شرح الأصول الثلاثة

لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

شرد فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

اعداد **فهد بن ناصر سلیمان** ردمه الله

دارالإيمان للطبع والنشر والتوزيع اسكندرية ت ٥٤،٢٢٩٦٠ ٥٤،٥٢٦

الرفية الشارية

جميع حقوق الطبع محفوظة دار الإيمان - إسكندرية

رقم الإيداع ١١٦٤٧ / ٢٠٠١

الترقيم الدولى 4 - 107 - 331 - 977

دارالإيمان

للطبع والنشر والتوزيع ۱۷ شخليل الخياط - مصطفى كامل اسكندرية ت،٥٤٥٧٧٦٩١ ٥٤٤٦٤٩٦

ترجمة مؤلف كتاب (ثلاثة الأصول) شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب مرحمه الله تعالى _

* نســبه:

هو شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن محمد بن مشرف بن عمر من بني تميم .

* مولده:

وُلِد هذا العالِم في بلدة العيينة سنة ١١١٥ هجرية في بيت علم وشرف ودين، فأبوه عالِم كبير، وجده سليمان عالِم نجد في زمانه.

* نشاته:

حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنين، ودرس في الفقه حتى نال حظًا وافرًا وكان موضع الاعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث، وجد في طلب العلم ليلاً ونهارًا، فكان يحفظ المتون العلمية في شتى الفنون، ورحل في طلب العلم في ضواحي نجد وفي مكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة النبوية فقرأ على علمائها، ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن إبراهيم الشمّري، كما قرأ على ابنه الفرضي الشهير إبراهيم الشمّري مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم الفرائض وعرفاه بالمحدث الشهير محمد حياة السندي فقرأ عليه في علم

الحديث ورجاله وأجازه بالأمهات. وكان الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى قد وهبه الله فهما ثاقباً وذكاء مفرطاً وأكب على المطالعة والبحث، والتأليف وكان يشت ما يمر عليه من الفوائد أثناء القراءة والبحث وكان لا يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثيرة من مؤلفات ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله - ولا تزال بعض المخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة بالمتاحف.

ولما توفى والده ـ سنة ١١٥٣ هـ أخذ يعلن جهرًا بالدعوة السلفيّة إلى توحيد الله وانكار المنكر ويهاجم المبتدعة أهل الأوثان والأصنام، وقد شدّ أزره الولاة من آل سعود وقويت شوكته وذاع خبره.

* مؤلفاته:

وله ـرحمه الله تعالى ـ مؤلفات نافعة نذكر منها:

- ١ كتاب التوحيد.
- Y كتاب «كشف الشبهات».
 - ٣- كتاب «الكبائر».
 - ٤ كتاب «ثلاثة الأصول».
- ٥- كتاب «مختصر الإنصاف والشرح الكبير».
 - 7- كتاب «مختصر زاد المعاد».
- ∨- وله فتاوى ورسائل جمعت باسم مجموعه مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب تحت اشر اف حامعة الإمام محمد بن سعود.

* وفاته:

توفى رحمه الله تعالى عام ١٢٠٦هـ فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بقلیسم الفقیر إلی الله تعالی فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان

ترجمة الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثمين -رحمه الله تعالى _

هو أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي.

* مولده:

ولد في مدينة عنيزة في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام ١٣٤٧هـ.

* نشاته:

قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبدالرحمن بن سليمان آل دامغ رحمه الله فحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الخط والحساب وبعض فنون الآداب، وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرسا الطلبة الصغار أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع رحمه الله، قرأ عليه مختصر العقيدة الواسطية للشيخ عبدالرحمن السعدي، ومنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبدالرحمن أيضاً، والأجرومية والألفية.

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه.

وقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول
 حيث لازمه وقرأ عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصول الفقه

والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف.

وكانت لفضيلة الشيخ منزلة عظيمة عند شيخه رحمه الله فعندما انتقل والد الشيخ محمد ـ رحمه الله ـ إلى الرياض إبان أول تطوره رغب في أن ينتقل معه ولده ـ الشيخ حفظه الله ـ فكتب له الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله الا يمكن نريد محمدًا أن يمكث هنا حتى يستفيد».

ويذقول فضيلة الشيخ حفظه الله «إنني تأثرت به كثيراً في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني، وكذلك أيضاً تأثرت به من ناحية الأخلاق لأن الشيخ عبدالرحمن رحمه الله كان على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة، وكان رحمه الله على قدر كبير في العلم والعبادة، وكان يمازح الصغير، ويضحك إلى الكبير، وهو من أحسن من رأيت أخلاقاً».

• قرأ على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الكتب الفقهية.

يقول الشيخ «تأثرت بالشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله من جهة العناية بالحديث، وتأثرت به من جهة الأخلاق أيضاً وبسط نفسه للناس».

• في عام ١٣٧١ هـ جلس للتدريس في الجامع، ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض التحق بها عام ١٣٧٢ هـ، يقول الشيخ حفظه الله:

«دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية والتحقت به بمشورة من الشيخ على الصالحي، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدالرحمن السعدي عليه رحمة الله وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين خاص وعام، فكنت في القسم الخاص، وكان في ذلك الوقت أيضاً من

شاء أن يقفز -كما يعبرون - بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في أثناء الإجازة ثم يختبرها في أول العام الثاني، فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدها وبهذا اختصرت الزمن» اهـ

- وبعد سنتين تخرج وعين مدرسًا في معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة انتسابًا في كلية الشريعة ومواصلة طلب العلم على يد الشيخ عبدالرحمن السعدي.
- ولما توفى فضيلة الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم حتى الآن، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولفضيلة الشيخ حفظه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير الدعاة في كل مكان وله جهود مشكورة في هذا المجال
- والجدير بالذكر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله قد عرض بل ألح على فضيلة الشيخ في تولي القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه حفظه الله تعالى رئيسًا للمحكمة الشرعية بالاحساء فطلب منه الإعفاء، وبعد مراجعات واتصال شخصي من فضيلة الشيخ سمح رحمه الله تعالى بإعفائه من منصب القضاء.

بسم (۱) الله (۲)

(۱) ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عزّ وجلّ فإنه مبدوء بالبسملة ، واتباعًا لحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» . (۱) واقتداء بالرسول ﷺ ، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة .

الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم الله أكتب أو أصنف.

وقدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال.

وقدرناه مؤخراً لفائدتين:

الأولى: التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى.

الثانية: افادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.

وقدرناه مناسباً لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلاً عندما نريد أن نقرأ كتاباً بسم الله نبتدىء ما يدري بماذا نبتدىء، لكن بسم الله اقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدىء به.

(٢) الله علم على الباري جل وعلا وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء حتى إنه في قوله تعالى: ﴿ كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظَّلُمَنْتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ * ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ

⁽۱) عزه السيوطي في الجامع الصغير اللرهاوي ١٤٧/٤، وأخرجه الخطيب في الجامع الا عزه السيوطي في الجامع العلامة محمد ٢/ ٦٩. وقد أخرج الحديث بطرق كثيرة والفاظ متعددة، وقد سُتل شيخنا العلامة محمد العثيمين ـ حفظه الله ورعاه ـ عن هذا الحديث فقال: «هذا الحديث اختلف العلماء في صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه. ولكن تلقي العلماء هذا الحديث بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلاً . . . انتهى من كتاب (العلم) لفضيلة شيخنا ـ يسر الله نشره .. .

الرحمن^(١) الرحيم^(٢) اعْلَمْ^(٣)..

وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَوَيْلُ لِلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ [سورة إبراهيم، الآية: ١-٢] لا نقول إن لفظ الجلالة «الله) صفة بل نقول هي عطف بيان لئلا يكون لفظ الجلالة تابعاً تبعية النعت للمنعوت.

(١) الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة.

(٢) الرحيم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة ، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة ، والرحيم ذو الرحمة الواصلة فإذا جمعا صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله تعالى : ﴿ يُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَإِلْيَهِ تُقَلِّبُونِ ﴾ [سورة العنكبوت، الآية: ٢١].

(٣) العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.

ومراتب الإدراك ست:

الأولى: العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما.

الثانية: الجهل البسيط وهو عدم الإدراك بالكلية.

الثالثة: الجهل المركب وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه.

الرابعة: الوهم وهو إدارك الشيء مع احتمال ضدراجح.

الخامسة: الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو.

السادسة: الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.

والعلم ينقسم إلى قسمين: ضروري ونظري.

رَحِمكَ اللهُ (١) أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلَّمُ أَرْبَعِ مَسَائِلَ (٢)؛ الأُوْلى: العِلْمُ. وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللهِ (٣)

فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورياً بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلاً.

والنظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النية في الوضوء.

(١) رحمك الله أفاض عليك من رحمته التي تحصل بها على مطلوبك وتنجو من محذورك، فالمعنى غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا أفردت الرحمة، أما إذا قرنت بالمغفرة فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة والتوفيق للخير والسلامة من الذنوب في المستقبل.

وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى يدل على عنايته وشفقته بالمخاطب وقصد الخير له.

(٢) هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها.

وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّه (١) وَمَعْرِفَةُ دِيْنِ الإِسْلاَم (٢)

(١) أي معرفة رسوله محمد ﷺ المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وتصديقه فيما أخبر، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعته والرضا بحكمه قال الله عز وجل: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَحِكَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٦٥]. وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيِّنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ [سورة النور، الآية: ٥١]. وقال تعالى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُّمُ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمِيْوَمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٥٩]. وقال عز وجل: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَدُّ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ ﴾ [سورة النور، الآية: ٦٢]. قال الإمام أحمد رحمه الله: «أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك». (٢) قوله معرفة دين الإسلام: الإسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل: قال الله تعالى عن إبراهيم: ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيِّتِنَا آُمَّةً مُسْلِمَةً لُّكَ ﴾ [سورة البقرة ، الآية: ١٢٨].

والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي على يختص بما بعث به محمد والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي على المنابقة فصار من اتبعه مسلماً ومن خالفه ليس بمسلم، فأتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم،

بالأَدِلّةِ^(١).

فاليهود مسلمون في زمن موسى على والنصارى مسلمون في زمن عيسى على وأماحين بعث النبي محمد على في فكفروا به فليسوا بمسلمين.

وهذا الدين الإسلامي هو الدين المقبول عند الله النافع لصاحبه قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ [قال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرةِ مِنَ الله به على محمد [آل عمران، الآية: ٥٥] وهذا الإسلام هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد عليه وأمته، قال الله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالمَّهُمُ وَالمَّهُمُ يَعْمَيَى وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهِ سُلَمَ دِينَا ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٣].

(۱) قوله: بالأدلة جميع دليل وهو ما يرشد إلى المطلوب، والأدلة على معرفة ذلك سمعية، وعقلية، فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، وقد أكثر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا وهكذا يكون سياق الأدلة العقلية الدالة على الله تعالى.

وأما معرفة النبي ﷺ بالأدلة السمعية فمثل قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَعَدُهُ ﴾ [سورة الفتح، الآية: ٢٩] الآية. وقوله: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٤٤]. بالأدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من الآيات البينات التي أعظمها كتاب الله عز وجل المشتمل على الآخبار الصادقة النافعة والأحكام المصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخبر به من أمور الغيب التي لا تصدر إلا عن وحي والتي صدقها ما وقع منها.

الثَّانِيةُ العَمَلُ بِهِ^(١) الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ^(٢).

(1) قوله العمل به أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من العبادات الخاصة، والعبادات المتعدية، فالعبادات الخاصة مثل الصلاة، والصوم، والحج، والعبادات المتعدية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله وما أشبه ذلك.

والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود.

ولابد لهذه الدعوة من علم بشريعة الله عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصيرة. لقوله تعالى: ﴿ قُلْهَا لَهِ وَسَبِيلِي أَدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَن علم وبصيرة. لقوله تعالى: ﴿ قُلْهَا لِهِ وَسَبِيلِي أَدَّعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا مِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ اللَّهُ رَكِيرَ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ١٠٨] والبصيرة تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية عالماً بالحكم الشرعي، وفي حال المدعو.

ومجالات الدعوة كثيرة منها: الدعوة إلى الله تعالى بالخطابة، وإلقاء المحاضرات، ومنها الدعوة إلى الله بالقالات، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف، العلم، ومنها الدعوة إلى الله بالتأليف ونشر الدين عن طريق التأليف،

ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلاً فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدىء المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه، وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة إلقاء مرسلاً كما هو معلوم.

والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان، فإذا عرف الإنسان معبوده، ونبيه، ودينه ومن الله عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي في إنقاذ اخوانه بدعوتهم إلى الله عز وجل وليبشر بالخير، قال النبي على لله علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من همر النعم»(۱) متفق على صحته. ويقول على فيما رواه مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أنام من تبعه لا ينقص ذلك من أخبو مثل أجور أن أنامهم شيئاً»(۲). وقال على فيما رواه مسلم أيضاً: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»(۳).

⁽١) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب: دعاء النبي ﷺ إلى الإسلام والنبوّة. ومسلم الاكتاب فضائل الصحابة، باب: فضائل على بن أبي طالب _رضى الله عنه _.

⁽٢) مسلم، كتاب العلم ا باب: من سن سنة حسنة أو سيئة .

⁽٣) مسلم، كتاب الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره.

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْأُذَى فِيْهِ (١).

(١) الصبر حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط من أقدار الله فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل، ويكون دائماً نشيطاً في الدعوة إلى دين الله وإن أوذي، لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله قال الله تعالى لنبيه عَلَيْهُ: ﴿ وَلَقَدَ كُذِّ بَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آلنَهُمْ نَصْرُنا ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٣٤] وكلما قويت الأذية قرب النصر، وليس النصر مختصاً بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولاً لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصراً لهذا الداعية وإن كان ميتاً، فعلى الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً فيها، صابراً على ما يدعو إليه من دين الله عز وجل، صابراً على ما يعترض دعوته، صابراً على ما يعترضه هو من الأذى، وها هم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أوذوا بالقول وبالفعل قال الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ مَا أَنَّ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَقْ بَحْنُونُ ﴾ [سورة الذاريات، الآية: ٥٦] وقال عز وجل: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَهِيَّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٣١] ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله ﷺ: ﴿ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ تَنزِيلًا ﴾ [سورة الإنسان، الآية: ٢٣] كان من المنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل قال: ﴿ فَأَصِّيرُ لِكُثِّرِ رَبِّكِ ﴾ [سورة الإنسان، الآية: ٢٤] وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلابدأن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر، وانظر إلى حال النبي عليه حين ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: والدَّلِيْلُ قَوْلُه تَعَالَى: ﴿ وَٱلْعَصْرِ * إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِٱلْحَقِّ وَتُوَاصَوًا بِٱلصَّبْرِ ﴾ (١)

«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»(١) فعلى الداعية أن يكون صابراً عسباً.

والصبر ثلاثة أقسام:

١- صبر على طاعة الله.

٢- صبر عن محارم الله.

٣- صبر على أقدار الله التي يجريها إما مما لا كسب للعباد فيه، وإما مما
 يجريه الله على أيدي بعض العباد من الإيذاء والاعتداء.

(۱) قوله والدليل أي على هذه المراتب الأربع قوله تعالى: ﴿ وَٱلْعَصِّرِ ﴾ أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر، فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتوصى بالصبر.

قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: جهاد النفس أربع مراتب:

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به.

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه.

⁽١) رواه البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين. ومسلم، كتاب الجهاد، باب: غزوة أحد.

الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه .

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين».

فالله عز وجل أقسم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة:

أحدها: الإيمان ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع.

الثاني: العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصًا ولمحمد على متبعًا.

الثالث: التواصي بالحق وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه.

الرابع: التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضًا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى، وترك محارم الله، وتحمل أقدار الله.

والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لهنا: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوَّنَ عَنِ اللَّهَا فِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ الله تَعَالَى (١) -: «لَوْ مَا أَنْزَلَ اللهُ حُبَّةُ عَلَى خَلْقِهِ إِلاَّ هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَتْهُمْ (٢) وَقَالَ الْبُخَارِيَّ - رَحِمَهُ اللهُ (٣) ـ: «بَابُ الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ ». وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ اللّهُ وَالسَّعَمْ اللّهُ اللّهُ وَالسَّعَمْ اللّهُ وَالسَّعَمْ اللّهِ اللّهُ وَالسَّعَمْ اللّهِ اللهُ وَالْعَمَلِ (١٤) ، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ اللّهَ وَالْعَمَلِ (١٤) ، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ اللّهَ وَالْعَمَلِ (١٤) .

(١) الشافعي هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي، ولد في غزة سنة ١٥٠هـ وتوفي بمصر سنة ٢٠٤هـ وهو أحد الأثمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى.

(٢) مراده رحمه الله أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله، والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشريعة.

وقوئه: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم» لأن العاقل البصير إذا سمع هذه السورة أو قرأها فلابد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران وذلك باتصافه بهذه الصفات الأربع: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

(٣) البخاري هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، ولد ببخارى في شوال سنة أربع وتسعين ومائة ونشأ يتيمًا في حجر والدته، وتوفي رحمه الله في خَرُتَنك بلدة على فرسخين من سمرقند ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومائتين.

(٤) استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل

القول والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولاً ثم يعمل ثانياً، وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحاً مقبولاً حتى يكون على وفق الشريعة، ولا يمكن أن يعلم الإنسان أن عمله على وفق الشريعة إلا بالعلم، ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد فإن هذا قد فطر عليه العبد ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم، أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود.

(١) ودليل ذلك أعني أن الله خلقنا سمعي وعقلي:

أما السمعي فكثير ومنه قوله عز وجل: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَيْ أَجَلًا وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندُمْ ثُمَّ أَنتُم تَمْتُرُونَ ﴾ [سورة الانعام، الآية: ٢] وقوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَ كُمْ مُمْ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١١] الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴾ [سورة الحجر، الآية: ١٥] وقوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ * أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ نَنتَيْرُونَ ﴾ [سورة الروم، الآية: ٢٩] وقوله: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَنَنَ مِن صَلَّصَالِ كَٱلْفَخَارِ ﴾ [سورة الرحن، الآية: ١٤] وقوله: ﴿ أَلِلُّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءً ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٦٢] وقوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَغَمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٦] وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِعْنَ وَٱلَّايِنَسَ إِلَّا لِيعَبُّدُونِ ﴾ [سورة الذاريات، الآية: ٥٦] إلى غير ذلك من الآيات. أما الدليل العقلي على أن الله خلقنا فقد جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ ﴾ [سورة الطور، الآية: ٣٥] فإن الإنسان لم يخلق نفسه لأنه قبل وجوده عدم والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء لا يوجد شيئًا، ولم يخلقه أبوه ولا أمه ولا أحد من الخلق، ولم يكن ليأتي صدفة بدون موجد؛ لأن كل حادث لابد له من محدث؛ ولأن وجود هذه المخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف يمنع منعاً باتاً أن يكون صدفة. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره، فتعين بهذا أن يكون الخالق هو الله وحده فلإ خالق ولا آمر إلا الله " قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٥]

وَرَزَقَ نَا(١)

ولم يعلم أن أحداً من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون، وعندما سمع جبير بن مطعم رسول الله ﷺ يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ أَمْ حَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلمُصَيِّطِرُونَ ﴾ [سورة الطور، الآيات: ٣٥-٣٧] وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركاً فقال: «كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي». (١)

(١) أدلة هذه المسألة كثيرة من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب: فقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ هُو الرَّزَاقُ ذُو القُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [سورة الذاريات، الآية: ٥٥] وقال الله تعالى: ﴿ فَقُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّرَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾ [سورة سبا، الآية: ٢٤] وقوله: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَة وَالْأَرْضِ أَمَّن يُمْرِكُ الْمُرَالِقُولُونَ اللَّهُ السَّمَة وَالْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَة وَلُونَ اللَّهُ السَّمَة وَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

وأما السنة: فمنها قوله ﷺ في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد. (٢)

وأما الدليل العقلي على أن الله رزقنا فلأننا لا نعيش إلا على طعام وشراب، والطعام والشراب خلقه الله عز وجل كما قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا تَعَرُّنُونَ * لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَكُ الْوَرَعُونَ * لَوَ نَشَآهُ لَجَعَلْنَكُ حُطَنَمًا فَظُلَتُمْ تَفَكَّهُونَ * إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحَنُ مَحْرُومُونَ * أَفَرَءَ يَتُمُ الْمَآءَ

⁽١) البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور.

⁽٢) سخاري، كتب القدر. ومسلم، كتاب القدر.

وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلاً ١١ بَلَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولاً ٢٠

ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ﴿ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجُاجًا فَلَوَ لَا تَشَكُرُونَ ﴾ [سورة الواقعة ، الآيات: ٦٣-٧٠] ففي هذه الآيات بيان إن رزقنا طعاماً وشراباً من عند الله عز وجل .

(١) هذا هو الواقع الذي تدل عليه الأدلة السمعية والعقلية:

وأما العقل: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله عز وجل بل هو عبث محض، ولا يمكن أن يخلق الله هذه الخليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء المعارضين المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام ثم تكون النتيجة لا شيء، هذا مستحيل على حكمة الله عز وجل.

(٢) أي أن الله عز وجل أرسل إلينا معشر هذه الأمة أمة محمد على رسولاً يتلو علينا آيات ربنا، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب والحكمة، كما أرسل إلى من قبلنا، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [سورة فاطر، الآية: ٢٤] ولابد أن يرسل الله الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله بما يجبه ويرضاه قال الله تبارك وتعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوَحَيْنَا إِلَيْكَ

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةُ (١).

كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى ثُوْجِ وَالنِّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْمَايَمَنَ وَهَنْرُونَ وَسُلِيَمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدُ وَيَعْقُوبَ وَالْمَايَمَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدُ وَيُعْقُوبَ وَالْمَايَمَنَ وَمُنْدُونِ وَسُلِيَمَنَ وَمُنْدُونِ وَسُلِيمَةً عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُمْ اللّهُ مُوسَى تَصَيِّلِيمًا * رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى وَكُمْ اللّهُ مُوسَى تَصَيِّلِيمًا * أَسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِتَلَايكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةُ ابْعَدَ الرُّسُلُ وَكَانَ اللّهُ عَرِيزًا حَكِيمًا * [سورة النساء، الآيات: ١٦٣-١٦٥] ولا يمكن أن نعبد الله بما يرضاه إلا عن طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يجبه الله ويرضاه، وما يقربنا إليه عزّ وجلّ فبذلك كان من حكمة الله أن أرسل إلى الخلق رسلاً مبشرين ومنذرين الدليل قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْيَكُورُ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْهُمُ كُمَّ آرَسُلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فعصَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فعصَى فرعَوْنَ الرَّسُولُ فَأَخَذَا وَبِيلًا * [سورة المزمل، الآيتِين: ١٦٥، ١٦].

(۱) هذا حق مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَكُمُ مَ مَنْ وَرَحُمُونَ * ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَةٍ عَرَّهُ هَا السّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآيتن: ١٣٢-١٣٦] ومن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْوِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُو وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَاتٍ تَجْوِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُو وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ اللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴾ [سورة النساء، الآية: ٢٥] ومن قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ ٱللّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلّذِينَ ٱنْعُمَ وَلَهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّهِ وَيَتَقَدِ فَأُولَتِكَ مَعَ ٱلّذِينَ ٱنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّهِ يَن وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ مَعَ ٱلّذِينَ ٱنْعُمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّهِ يَن وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ مَع الّذِينَ أَنعُم اللّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّهِ يَن وَالصّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِكَ مَع الّذِينَ أَنعُم اللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنّهِ يَن وَلَه إِللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدٌ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الناء، الآية: ٢١] وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع ٱلللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدٌ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٢١] وقوله: ﴿ وَمَن يُطِع ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدٌ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٢١] والآيات في ذلك كثيرة.

وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ^(١) وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَيهِ دَّا عَلَيْكُو أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴾ [سورة المزمل، الآبنين: ١٦،١٥].

الثانية: (٢) أَنَّ الله لاَ يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحدٌ فِيْ عِبَادَتِهِ لا مَلَكُ مُقَرَّبٌ، وَلاَ نَبِيٍّ مُرْسَلٌ. وَالدَّلِيْلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللّهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ١٨].

= ومن قوله ﷺ: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» فقيل: ومن يأبي يا رسول الله؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار»(١) رواه البخاري.

(١) هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولَهُم وَيَتَكَدّ حُدُودُهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُهِينُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٤] وقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا ثُمِينًا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٣٦] وقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّهُ خَلِدِينَ الأحزاب، الآية: ٣٦] وقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَهُ خَلِدِينَ الأحزاب، الآية: ٣٦] ومن قوله ﷺ في الحديث السابق: ﴿ ومن عصاني دخل النار﴾.

(٢) أي المسألة الثانية بما يجب علينا علمه أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، بل هو وحده المستحق للعبادة ودليل ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَاحِدَ لِللهِ فَلَا تَدَّعُواْ مَعَ ٱللهِ أَحَدًا ﴾ [سورة الجن، الآية: ١٨] فنهى الله تعالى أن يدعو الإنسان مع الله أحداً،

⁽١) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الإقتداء بسُنن رسول الله ﷺ.

النَّالِيَّةُ: (١) أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُوْلَ وَوَحَّدَ اللهَ لاَ يَجُوْزُ لَهُ مُوْالاَةٌ مَنْ حَادَ الله وَرَسُوْلَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيْبٍ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

والله لا ينهي عن شيء إلا وهو لا يرضاه سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل: ﴿ إِن تُكْفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْمٌ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٧]، وقال تعالى: ﴿ فَاإِن تَدْرَضَوّاً عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرَّضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِيقِينَ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٩]، فالكفر والشرك لا يرضاه الله سبحانه وتعالى بل إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لمحاربة الكفر والشرك والقضاء عليهما، قال الله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [سورة الانفال، الآية: ٣٩] وإذا كان الله لا يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب على المؤمن أن لا يرضي بهما، لأن المؤمن رضاه وغضبه تبع رضاالله وغضبه، فيغضب لما يغضب. الله، ويرضى بما يرضاه الله عز وجل، وكذلك إذا كان الله لا يرضى الكفر ولا الشرك فإنه لا يليق بمؤمن أن يرضى بهما. والشرك أمره خطير قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨] وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّـارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَـَادٍ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٧٧] وقال النبي ﷺ: "من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار»(١).

(١) أي المسألة الثالثة بما يجب علينا علمه الولاء والبراء، والولاء والبراء

⁽١) رواه البخاري، كتاب العلم، باب: من خصّ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا. ومسلم، كتاب الإيمان، باب: من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة.

﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَاذَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا عَلْمَ اللّهَ وَرَسُولَةٍ وَلَوْ كَانُوا عَلْمَ الْمَاءَهُمْ أَوْ الْمَاءَهُمْ أَوْ الْمَحْوَنَهُمْ أَوْ الْمَاءَهُمْ أَوْ الْمَاءَهُمْ أَوْ الْمَاءَهُمْ وَرُوحِ مِنْ أَوْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ بَحْرِي مِنْ قَلْمُ مِنْ قَلُومِهُمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَدَهُم بِرُوحٍ مِنْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ بَحْرِي مِن تَعْنِهَا الْأَنْهَارُ حَسَلِدِينَ فِيها رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبُ اللّهِ هُمُ اللّهُ اللّهُ وَنَ إِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّ

كُفَرُنَا بِكُرْ وَبِدَا يَيْنَنَا وَبِيَنَكُمُ الْعَدَوةُ وَالْبَغْضَاةُ أَبَدًا حَتَى تُوْمِنُوا بِاللهِ وحده لا الله ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف؛ لأنه ليس من العقل أن يجب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه، وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لاشك ينافي الإيمان كله أو كماله، فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق.

北北北

- (١) تقدم الكلام على العلم فلا حاجة إلى إعادته هنا.
 - (٢) الرشد: الاستقامة عن طريق الحق.
- (٣) الطاعة: موافقة المراد فعلاً للمأمور وتركاً للمحظور.
- (٤) الحنيفية: هي الملة المائلة عن الشرك، المبنية على الإخلاص لله عز وجل.
 - (٥) أي طريقه الديني الذي يسير عليه عليه الصلاة والسلام.
- (٦) إبراهيم هو خليل الرحمن قال عز وجل: ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٢٥]وهو أبو الأنبياء وقد تكرر ذكر منهجه في مواضع كثيرة للاقتداء به.
- (٧) قوله «أن تعبد الله» هذه خبر «أن» في قول «أن الحنيفية» والعبادة بمفهومها العام هي «التذلل لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به شرائعه».

أما المفهوم الخاص للعبادة - يعني تفصيلها - فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال، والأعمال الظاهرة والباطنة كالخوف، والخشية، والتوكل، والصلاة والزكاة، والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام».

(٨) الإخلاص هو التنقية والمرادبه أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكاً مقرباً ولا نبيًا

مرسلا قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ أَتَبِعْ مِلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٢٣]. وقال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَةَ إِبْرَهِيمَ إِلَا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنَيَا وَإِنَّهُ فِي الدُّنيَا وَإِنَّهُ فِي اللهُ اللهِ وَإِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِينَ فَلَا تَمُونُنَ إِلَا وَأَنتُهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [سورة البقرة، الآبات: ١٣٠-١٣٢].

(١) أي بالحنفية وهي عبادة الله مخلصًا له الدين أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَهَا ، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَا نُوجِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴾ [سورة الأنياء ، الآية: ٢٥] وبين الله عز وجل في كتابه أن الحلق إنما خلقوا لهذا فقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [سورة الذاريات ، الآية: ٢٥].

(٢) يعني التوحيد من معنى العبادة وإلا فقد سبق لك معنى العبادة وعلى أي شيء تطلق وأنها أعم من مجرد التوحيد.

وأعلم أن العبادة نوعان:

عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني وهذه شاملة لجميع الخلق لا يخرج عنها أحد لقوله تعالى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا مَانِي ٱلرَّحَيْنِ عَبْدًا﴾ [سورة مريم، الآية: ٩٣] فهي شاملة للمؤمن والكافر،

وَأَعْظُمُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ التَّوْحِيْدُ وَهُوَ: إِفْرَادُ اللهِ بِالْعِبَادَةِ (١)

والبر والفاجر.

(۱) التوحيد لغة مصدر وحديوحد، أي جعل الشيء واحدًا وهذا لا يتحقق الا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له فمثلاً نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده.

وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: «التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئًا، لا تشرك به نبيًا مرسلًا، ولا ملكًا مقربًا ولا رئيسًا ولا ملكًا ولا أحدًا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيمًا، ورغبة، ورهبة، ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم.

وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو: «إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به».

وأنواع التوحيد ثلاثة:

الأول: توحيد الربوبية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، والملك

والتدبير» قال الله عز وجل: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٢٦] وقال تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ لَآ إِلَاهَ إِلّا هُوَ ﴾ [سورة فاطر، الآية: ٣] وقال تعالى: ﴿ تَبَكَرُكَ اللّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ وَهُو عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ [سورة الملك، الآية: ١] وقال تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ مَنَا اللّهُ ال

الثاني: توحيد الألوهية وهو «إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدًا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه .

الثالث: توحيد الأسماء والصفات وهو "إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله رهي وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير تكيف، ولا تعطيل، ومن غير تكيف، ولا تمثيل».

ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي على واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله ﴾ السورة النحل، الآية: ٢٩]. فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أحل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فلو فرض أن رجلاً يقرأ إقرارًا كاملاً بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانًا يتقرب به إليه فإنه

وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ. وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَّلِيْلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَهُو اللَّهَ اللَّهَ وَلا تُشَرِكُوا بِهِ مَسَيْعًا ﴾ (١) [سورة النساء، الآبة: ٣٦].

مشرك كافر خالد في النار قال الله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأْوَلَهُ النّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٧٧] وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي عليه في الدعوة إلى الله، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به.

(١) أعظم ما نهى الله عنه الشرك وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق وهو توحيد الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلَمُ عَظِيمٌ ﴾ [سورة لقمان، الآية: ١٣] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدِ اَفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨] وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨] وقال عز وجل: ﴿ وَمَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٦] وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنّة وَمَأُولَكُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢٧] وقال تعالى: النّا الله لا يغفيرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاهُ ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨] وقال النبي ﷺ: «اعظم الذنب أَن تجعل لله نداً وهو خلقك» (١٠). وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر، رضي الله عنه: «من لقي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر، رضي الله عنه: «من لقي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر، رضي الله عنه: «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل النار» (٢) وقال الله لا يشرك به شيئًا دخل النار» (٢) وقال

⁽١) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب: قوله تعالى: "يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك". ومسلم، كتاب الإيمان، باب: كون الشرك أقبح الذنوب.

⁽٢) رواه ومسلم، كتاب الإيمان، باب: من مات لايشرك بالله شيئًا دخل الجنة ع

فَإِذَا قِيْلَ لَكَ: مَا الْأَصُولُ (١) الثَّلاثَةُ الَّتِيْ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ....

النبي ﷺ: "من مات و هُو يدعُوا من دون لله يَدًا دخل النّار "() رواه البخاري واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهيه عن الشرك بقوله عز وجل: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا نُشْرِكُوا بِهِ مَنْ يَعَالَى السورة النساء، الآية: [٣٦] فأمر الله سبحانه و تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبدالله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبدالله وحده فهو مسلم مخلص.

والشرك نوعان: شرك أكبر، وشرك أصغر.

فالنوع الأول: الشرك الأكبر وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنًا لخروج الإنسان عن دينه.

النوع الثاني: الشرك الأصغر وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة.

وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ﴾ [سورة النساء، الآية: ٤٨].

(١) الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان، قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَا فَا إِنتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّكَمَا فَ السَّهُ اللهُ اللهُ

⁽١) رواه البخاري، كتاب التفسير، سورة البقرة باب قوله تعالى: ﴿ وَمِرَكَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُرنِ ٱللَّهِ أَنْدُادًا﴾ الآية: ١٦٥.

مَعْرِفَتُها (١)؟ فَقُلْ: مَعْرِفَةُ العَبْدِ رَبُّهُ (٢) ، .

وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

(۱) أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها؛ لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة؛ وإنما قال: إن هذه هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسألاه من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، وأما المرتاب أو المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته.

(٢) معرفة الله تكون بأسباب:

منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته، وحكمته، ورحمته قال الله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ١٨٥] وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ مَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٌ أَن تَقُومُوا بِللّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ الْفَاسَمَوَتِ وَقال عز وجل: ﴿ إِنَّ مَا الآية: ٢١] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خُلُق اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّيلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خُلُق اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّهِ فِي النَّهِ السَّمَانِ وَمَا خُلُق اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّهِ وَالنَّهَارِ وَمَا خُلُق اللهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْرَضِ وَاخْتِلَفِ النَّهِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّي وَالنَّالَ وَالنَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن النَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي وَالنَّهُ وَالنَّهَارِ وَالفُلْكِ الَّتِي وَالنَّهُ مِن النَّهُ مِن النَّهُ إِلَّا فَي خُلْقِ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَا يَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْتِنَا بِهِ الأَرْضَ عَمَا فِي الْمَرْضِ وَالْمَاسَ وَمَا أَنْ اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَاءٍ فَأَخْتَا بِهِ الْأَرْضَ

وَدِيْنَهُ ١)،

بَعْدَ مَوْيَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُكِلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِج وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلشَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَاءَ وَٱلْأَرْضِ لَآيكتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [سورة البقرة ، الآبة: ١٦٤].

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمه التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها، فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد تظامها وموافقتها لمصالح العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال الله عز وجل: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْيلَاهًا

ومنها ما يلقى الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين قال النبي عليه الصلاة والسلام، حين سأله جبريل ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك». (١)

(١) أي معرفة الأصل الثاني وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، ودرء المفاسد عنها، ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملاً مبنيًا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق، وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به، ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا

⁽١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإيمان والإسلام.

وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١).

محاذير عظيمة حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي.

والدين الإسلامي ـ بحمد الله تعالى ـ متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة متميز عليها بكونه صالحًا لكل زمان ومكان وأمة، ومعنى كونه صالحًا لكل زمان ومكان وأمة: أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي زمان ومكان وأمة، فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل، وينهى عن كل خلق سافل.

(۱) هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة الإنسان نبيه محمدًا على وتحصل بدراسة حياة النبي على وما كان عليه من العبادة، والأخلاق، والدعوة إلى الله عز وجل، والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام، ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإيمانًا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه، وشدته ورخائه وجميع أحواله نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله على المطنا وظاهرًا، وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه.

- (٢) أي من هو ربك الذي خلقك، وأمدك، وأعدك، ورزقك.
- (٣) التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربَّى، ويشعر

كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية لأنه قال: «الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وأعدهم لما خلقوا له، وأمدهم برزقه قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: ﴿ فَمَن رَبُّكُمَا يَنْمُوسَى * قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيَّةٍ خَلَقَامُ ثُمُّ هَدَى * [سورة طه، الآيتين: ٤٩-٥٠] فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه.

ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٨] فالله هو الذي خلقك وأعدك، وأمدك، ورزقك فهو وحده المستحق للعبادة. (١) أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعًا وعبة وتعظيمًا، أفعل ما يأمرني به، وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ إِلّا نُوبِحَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِللهُ إِلّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [سورة الأنباء، الآية: ٢٥] وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مُنْفِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة أَمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ عَلِيمِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰة وَيُؤْتُوا الزَّكُوة وَدَوْلُوا الزَّكُوة وَدَوْلُوا الزَّكُوة وَدُولُوا اللهُ وَيُولِيكُ إِلَى اللهُ وَيُولُوا اللهُ اللهُ وَيُولُونُوا اللهُ وَيُولُونُوا اللهُ وَيُولُونُوا اللهُ وَيُولُونُوا اللّهُ وَيُولُونُوا اللّهُ وَيُؤْتُوا الزَّكُونَ وَدَوْلُوا اللّهُ وَيُولُونُوا السَّلُوا وَيُؤْتُوا الزَّكُونَ وَدُولُولُهُ وَيُؤْتُوا الزَّكُونَ اللهُ وَيُولُوا اللهُ وَيُؤْتُوا السَّلُوا وَيُؤْتُوا الزَّكُونَ اللّهُ وَذَالِكُ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ [سورة البينة ، الآية : ٥].

(٢) استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيًا لجميع الخلق بقوله تعالى: ﴿ ٱلْحَكُمُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَكْلَمِينَ ﴾ [سورة الفاتحة، الآبة: ٢] يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده.

﴿ رَبِّ ٱلْعَكْلَمِينَ ﴾ أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم، والمدبر لهم كما شاء عز وجل.

وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ العَالَمُ (')، فَإِذَا قِبْلَ لَكَ بِمَ عَرَفْتَ رَبَّكَ (')؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوْ قَاتِهِ (') وَمَنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مِنْ أَيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مِنْ فِيهِنَّ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا ('') مَخْلُوْ قَاتِهِ السَّمَواتُ السَّبْعُ وَالْأَرَضُوْنَ السَّبْعَ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا ('').

(١) العالم كل من سوى الله، وسمّو عالًا لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد.

وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم، وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده.

> (٢) أي إذا قيل لك: بأي شيء عرفت الله عز وجل؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته.

(٣) الآيات: جمع آية وهي العلامة على الشيء التي تدل عليه وتبينه.

وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية، فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله، وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله «بآياته ومخلوقاته» من باب عطف الخاص على العام إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل، والاشتمال على المصالح، ودفع المفاسد.

وفي كسل شيء لسه آيسة تسدل على أنسه واحسد

(٤) كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة، وكمال الحكمة، وكمال

الرحمة، فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيراً منتظمًا بديعًا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسَمَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَسير لمستقر لها كما قال تعالى: ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجَرِي لِمُسَمَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [سورة بس، الآية: ٣٨] وهي من آيات الله تعالى بحجمها وأثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما أثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك، فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة، ثم انظر ماذا يحدث فيها من فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة، ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها.

كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَقَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرَّجُونِ ٱلْقَدِيرِ ﴾ [سورة يسّ، الآية: ٣٩] فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويدًا رويدًا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص، وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين.

والدَّلِيْلُ (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْيَتُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ نَ إِن وَالْقَمْرُ لَا تَسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُ نَ إِن كَالَّمَ مُلَا لِلْقَمْرِ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُ نَ إِن وَقَوْلُهُ (٢) تَعَالَى: صَحُنْتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [سورة نصلت، الآية: ٣٧] وقو لُهُ (٢) تَعَالَى: ﴿ إِنَ مَن رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّوَى عَلَقَ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّوَى عَلَى السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّوَى عَلَى السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّوَى عَلَى السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلسَّوَى عَلَى السَّمَونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱلللَّهُ السَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱلسَّوَى السَّمَونِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ وَالْأَمْرُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) أي والدليل على أن الليل والنهار، والشمس والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلنِّهُ وَٱلنَّهَارُ ﴾ . . . إلخ أي من العلامات البينة المبينة لمدلوها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما، وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم.

ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغًا عظيمًا في نفوسهم لأنهما لا يستحتان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن.

(٢) وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السموات والأرض قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الآية وفيها من آيات الله:

أولاً: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها

بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته.

ثانيًا: أنه استوى على العرش أي علا عليه علوًا خاصًا به كما يليق بجلاله وعظمته وهذا عنوان كمال الملك والسلطان.

ثالثًا: أنه يغشى الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهار، أي غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه.

رابعًا: أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد.

خامسًا: عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره.

سادسًا: عموم ربوبيته للعالمين كلهم.

وَالرَّبُّ هُوْ الْمَعْبُودُ^(۱)، وَالدَّلِيْلُ^(۲) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ^(۳) أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ (¹⁾ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ (⁰⁾ الَّذِى

(١) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللهِ عَزِ وَجَلَ : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَرَشِ يُغَشِى اللَّهَ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللّلَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

والرب هو: الخالق، المالك، المدبر لجميع الأمور.

(٢) أي الدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة .

(٣) النداء موجه لجميع الناس من بني آدم أمرهم الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له فلا يجعلوا له أندادًا، ويبين أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له.

(٤) قوله ﴿ الَّذِى خَلَقَكُم ﴾ هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزامًا عليكم أن تعبدوه، ولهذا نقول يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده وإلا كان متناقضًا.

(٥) أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بإتباع أوامره واجتناب نواهيه.

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشَا (١) وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ (١) وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ (٣) فَأَخْرَجَ بِدَء مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ (٤) فَكَلَ تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا (٥) وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١) [سورة البقرة ، الآبتين : ٢١ ، ٢٢] .

(١) أي جعلها فراشًا ومهادًا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه.

(٢) أي فوقنا لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَعَفُّوظُ مَا وَهُمْ عَنَ ءَايَا إِلَا مُعْرِضُونَ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٣٢].

(٣) أي أنزل من العلو من السحاب ماءً طهورًا كما قال تعالى: ﴿ لَكُمُ مِنْهُ شَكِابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٠].

(٤) أي عطاءً لكم وفي آية أخرى: ﴿ مَنْكَا لَكُرُ وَلِأَنْعَلِمِكُو ﴾ [سورة النازعات، الآية: ٣٣].

(٥) أي لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم، وخلق الذين من قبلكم، وجعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماءً فاخرج به من الثمرات رزقًا لكم لا تجعلوا له أندادًا تعبدونها كما تعبدون الله، أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلاً ولا شرعًا.

(٦) أي تعلمون أنه لا ندله وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير فلا تجعلواله شريكًا في العبادة.

قَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى (١) -: «الْخَالِقُ لِهِذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَجِقُ لِلْعِبَادَةِ».

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا(٢): مِثْلُ الْإِسْلاَم، وَالْإِيْمَانِ،

(١) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور صاحب التفسير والتاريخ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة أربع وسبعين وسبعمائة.

(٢) لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين فيما يأتي شيئًا من أنواع العبادة فقال: وأنواع العبادة مثل الإسلام، والإحسان.

وهذه الثلاثة الإسلام، والإيمان، والإحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: «بينما نحن عند رسول الله على ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد حتى جلس الله النبي على فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه

فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن إماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، ثم انطلق فلبثت مليًا ثم قال لي يا عمر: أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم (١) فجعل النبي على هذه الأشياء هي الدين وذلك أنها متضمنة للدين كله.

(١) أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغيره لله وحده لا شريك له فلا يحل صرفها لغير الله تعالى.

(٢) ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَ لِلَّهِ

⁽١) تقدم تخريجه ص ٤٠، وانظر: شرح الحديث في «مجموع الفتاوى والرسائل، لفضيلة شيخنا ـ حفظه الله ورعاه ـ المجلد الثالث، ص ١٤٥.

وَفِيَّ الْحَدِيْثِ: «الدُّعاءُ مُخُ العبادة». وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (١) [سورة غافر، الآبة: ٦٠].

(۱) هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: "وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء..» إلخ، فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي على أنه قال: "الدعاء مخ العبادة" (أ واستدل كذلك بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آستَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ كَذَلك بقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي آستَجِبُ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ لَكُو إِنَّ الَّذِينَ لَكُورِينَ ﴾ فدلت الآية يَستَكَيْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ فدلت الآية

⁽١) أخرجه الترمذي، كتاب الدعوات، باب: فضل الدعاء. وقال: حديث غريب من هذا الوجه.

الكريمة على أن الدعاء من العبادة ولولا ذلك ما صح أن يقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكُمْ وَوَنَ عَنَ عِبَادَتِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر سواءً كان المدعو حيّا أو ميتًا. ومن دعا حيّا بما يقدر عليه مثل أن يقول يا فلان اطعمني، يا فلان اسقني فلا شيء فيه، ومن دعا ميتًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك يا فلان الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفًا في الكون فيكون بذلك مشركًا.

واعلم أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة، ودعاء عبادة.

فدعاء المسألة هو دعاء الطلب أي طلب الحاجات وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الإفتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل يا فلان اطعمنى.

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلبًا لثوابه وخوفًا من عقابه وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر غرج عن الملة وعليه يقع الموعيد في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَّتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدَخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [سورة غافر، الآية: ٦٠].

(١) الخوف هو الذعر وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، وقد نهى الله سبحانه و تعالى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده.

والخوف ثلاثة أنواع:

النوع الأول: خوف طبيعي كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق وهذا لا يلام عليه العبد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِهَا يَتَرَقَّبُ ﴾ [سورة القصص، الآية: ١٨] لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببًا لترك واجب أو فعل محرم كان حرامًا؛ لأن ما كان سببًا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام ودليل قوله تعالى: ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٧٥].

والخوف من الله تعالى يكون محمودًا، ويكون غير محمود.

فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله، والرجاء لثوابه.

وغير المحمود ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وينكمش وربما يتمادى في المعصية لقوة يأسه.

النوع الثاني: خوف العبادة أن يخاف أحدًا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى . وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر .

النوع الثالث: خوف السركأن يخاف صاحب القبر، أو وليًا بعيداً عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سرّ فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك.

(١) الرجاء طمع الإِنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال

تنزيلاً له منزلة القريب.

والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى شرك إما أصغر، وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف بقوله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِلتًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةً رَبِّهِ أَحَدًا ﴾.

واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجا ثوابها، أو تاب من معصيته ورجا قبول توبته، فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمن مذموم.

(١) التوكل على الشيء الإعتماد عليه. والتوكل على الله تعالى: الإعتماد على الله تعالى كفاية وحسبًا في جلب المنافع ودفع المضار وهو من تمام الإيمان وعلاماته لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كفاه الله تعالى ما أهمه لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُوكِّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ اي كافيه ثم طمأن المتوكل بقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ﴾ [سورة الطلاق، الآية: ٣] فلا يعجزه شيء أراده.

واعلم أن التوكل أنواع:

الأول: التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه

وَدَلِيْلُ الرَّغْبَةِ (١) وَالرَّهْبَةِ (٢) وَالْخُشُوْعِ (٢) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ

وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله.

الثاني: توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة ، أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر ؛ لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفًا سريًا في الكون ، ولا فرق بين أن يكون نبيًا ، أو وليًا ، أو طاغوتًا عدوا لله تعالى .

الثالث: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والإعتماد عليه. أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك لا بأس به ، إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله.

الرابع: التوكل على الغير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس به بدلالة الكتاب، والسنة، والإجماع فقد قال يعقوب لبنيه ﴿ يَنَبَنِي اَذْ هَبُوا فَنَحَسَسُوا مِن يُوسُفَ وَآخِيهِ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٨٧] ووكل النبي ﷺ على الصدقة عمالاً وحفاظا، ووكل في إثبات الحدود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها، وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر الجملة.

- (١) الرغبة: محبة الوصول إلى الشيء المحبوب.
- (٢) والرهبة: الخوف المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بعمل.
- (٣) الخشوع: الذل والتطامن لعظمة الله بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي.

يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَلْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبُا ۚ وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ (١) [سورة الأنبياء، الآية: ٩٠].

وَدَلِيْلُ الْخَشْيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَغْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ (١) [سورة البقرة، الآية: ١٥٠]

(۱) في هذه الآية الكريمة وصف الله تعالى الخلص من عباده بأنهم يدعون الله تعالى رغبًا ورهبًا مع الخشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده وطمعًا في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم، والمؤمن ينبغي أن يسعى إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، ويغلب الرجاء في جانب الطاعة لينشط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخوف إذا هم بالمعصية ليهرب منها وينجو من عقابها.

وقال بعض العلماء: يغلب جانب الرجاء في حال المرض وجانب الخوف في حال الصحة؛ لأن المريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل، وفي حال الصحة يكون نشيطاً مؤملاً طول البقاء فيحمله ذلك على الأشر والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك.

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئلا يحمله الرجاء على الأمن من مكر الله، والخوف على اليأس من رحمة الله وكلاهما قبيح مهلك لصاحبه.

(٢) الخشية هي: الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاتُوَأَ ﴾ [سورة فاطر، الآية: ٢٨] أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه فهي أخص من الخوف، ويتضح الفرق بينهما بالمثال فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم

وَدَلِيْلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾(١) [سورة الزمر، الآية: ١٥].

لا فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية.

ويقال في أقسام أحكام الخشية ما يقال في أقسام أحكام الخوف.

(۱) الإنابة الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إلا أنها أرق منها لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء إليه ولا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ﴿ وَآلِنِيبُوٓا إِلَىٰ رَيِّكُمْ وَآسَلِمُوا لَهُ ﴾.

والمراد بقوله تعالى: ﴿ وَأَسْلِمُوا لَهُ ﴾ الإسلام الشرعي وهو الاستسلام لأحكام الله الشرعية وذلك أن الإسلام لله تعالى نوعان:

الثاني: إسلام شرعي وهو الاستسلام لحكمه الشرعي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وإذباعهم بإحسان، ودليله في القرآن كثير ومنه هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله .

وَدَلِيْلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِيَاكَ نَعَبُدُ وَإِيَاكَ نَسَتَعِينَ ﴾ [سورة الفانحة، الآبة: ٥]، وَفِيْ الْحَدِيْثِ: * ﴿ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ﴾ (١).

(١) الإستعانة طلب العون وهي أنواع:

الأول: الإستعانة بالله وهي: الإستعانة المتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض الأمر إليه، واعتقاد كفايته وهذه لا تكون إلا لله تعالى ودليلها قوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسَعَمِينُ ﴾ ووجه الاختصاص أن الله تعالى قدم المعمول ﴿ إِيَّاكَ ﴾ وقاعدة اللغة التي نزل بها القرآن أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص وعلى هذا يكون صرف هذا النوع لغير الله تعالى شركًا خرجًا عن الملة.

الثاني: الإستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه فهذه على حسب المستعان عليه فإن كانت على بر فهي جائزة للمستعين مشروعة للمعين لقوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوُنُوا عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٢].

وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَعَالَ عَلَى اللَّهِ مُولِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: ﴿ وَأَصِّنُوا إِنَّا اللَّهُ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٩٥].

الثالث: الإستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل.

^{*} أخرجه الإمام أحمد ٢٩٣/١، والترمذي ١٤٥٧٥.

وَ دَلِيْلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ﴾ [سررة الفلق، الآية: ١]، وَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ (١) [سورة الناس، الآية: ١].

الرابع: الإستعانة بالأموات مطلقًا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون.

الخامس: الإستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: ﴿ ٱسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْقَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٥٣].

وقد استدل المؤلف رحمه الله تعالى للنوع الأول بقوله تعالى: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [سورة الفاتحة، الآبة: ٤] وقوله ﷺ: «إذا استعنت فاستعن بالله». (١)

(١) الإستعاذة: طلب الإعاذة والإعاذة الحماية من مكروه فالمستعيذ محتم بمن استعاذ به ومعتصم به والاستعاذة أنواع:

الأول: الإستعادة بالله تعالى وهي المتضمنة لكمال الافتقار إليه والإعتصام به واعتقاد كفايته وتمام حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل عنير أو كبير، بشر أو غير بشر ودليلها قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَقِ * مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ إلى آخر السورة وقوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ ٱلنَّاسِ * إلى اللهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسَّواسِ الْخَنَاسِ * الله الله الله ورة .

⁽۱) تقدم قریبًا.

الثاني: الإستعادة بصفة من صفاته ككلامه وعظمته وعزته ونحو ذلك ودليل ذلك قوله ﷺ: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»(١) وقوله: "أعوذ بعظمتك أن اغتال من تحتي»(١) وقوله: في دعاء الألم «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(١) ، وقوله: "أعوذ برضاك من سخطك»(١) " وقوله ﷺ حين نزل قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو القَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِهُمْ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٦٥] فقال: "أعوذ بوجهك»(٥).

الثالث: الإستعادة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على العوذ فهذا شرك ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْإِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ [سورة الجن، الآية: ٦].

الرابع: الإستعادة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها فهذا جائز ودليله قوله ﷺ في ذكر الفتن: «من تشرف لها تستشرفه ومن وجد ملجأ أو معاذًا فليعذبه» (٢) متفق عليه وقد بين ﷺ هذا الملجأ والمعاذ بقوله: «فمن كان له إبل فليلحق بإبله» الحديث رواه مسلم، وفي صحيحه أيضًا عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت فأتى

 ⁽١) أخرجه مسلم، كتاب الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء و درك الشقاء وغيره.

⁽٢) أحرجه الإمام أحمد ٢/ ٢٥، والنسائي ٨/ ٧٧٧.

⁽٣) أخرجه الإِمامُ أحمد ٢١٧/٤، وأبو دأود (٣٨٩١)، وابن ماجه (٢٥٢٢).

⁽٤) أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب: ما يقال في الركوع والسجود.

⁽٥) أخرجه البخاري، كتاب الإعتصام، باب: قوله تعالى: ﴿ أُو يلبسكم شيعًا ٩ .

⁽٦) أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب: تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم. ومسلم، كتاب الفتن، باب: نزول الفتن كمواقع القطر.

وَدَلِيْلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمٌ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ ﴾ (١) [سورة الأنفال، الآية: ٩] .

بها النبي عَلِيْ فعاذت بأم سلمة (١). الحديث، وفي صحيحه أيضًا عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي عَلِيْ قال: «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث» (٢) الحديث.

ولكن إن استعاذ من شر ظالم وجب إيواؤه وإعاذته بقدر الإمكان، وإن استعاذ ليتوصل إلى فعل محظور أو الهرب من واجب حرم إيواؤه.

(١) الإستغاثة طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والهلاك، وهو أقسام:

الأول: الإستغاثة بالله عز وجل وهذا من أفضل الأعمال وأكملها وهو دأب الرسل وأتباعهم، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبّكُمْ فَاسَتَجَابَ لَكُمْ آَنِي مُعِدُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلْتِ كَةِ مُردِفِينَ ﴾ وكان ذلك في غزوة بدر حين نظر النبي ﷺ، إلى المشركين في ألف رجل وأصحابه ثلثمائة وبضعة عشر رجلاً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعًا يديه مستقبل القبلة يقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض (٣) وما زال يستغيث بربه رافعًا يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأخذ أبو بكر رضي الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية.

⁽١) رواه ومسلم، كتاب الحدود، باب: قطع السارق الشريف وغيره.

⁽٢) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب: الخسف بالجيش الذي يؤم البيت.

⁽٣) أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.

وَدَلِيْلُ الذَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى :﴿ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَعَيْاَى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَلْمُ ﴾ (١) [سورة الاتعام، الآيتين: ١٦٣،١٦٢]، وَمِنَ السُّنَّة: ﴿ «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ » . *

الثاني: الإستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون فيجعل لهم حظًا من الربوبية قال الله تعالى: ﴿ أَمَّن يُحِيبُ ٱلمُضَطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ مَ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمُ مَ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ أَولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَا دَعَاهُ وَيَكَشِفُ السَّوة النمل، الآية: ٢٢].

الثالث: الإستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهذا جائز كالإستعانة بهم قال الله تعالى في قصة موسى: ﴿ فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ شِيعَلِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ صَدُوِّهِ فَوَكَزَوُمُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴿ [سورة القصص، الآية: ١٥].

الرابع: الإستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة، ولعلة أخرى وهي الغريق ربما اغتر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة.

(۱) الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ويقع على وجوه:

الأول: أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب
إليه فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه
لغير الله شرك أكبر ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو قوله تعالى: ﴿ قُلْ الله صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُعَاكَ وَمُمَاتِ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ * لاَشَرِيكَ لَهُ ﴾.

أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله.

الثاني: أن يقع إكرامًا لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك فهذا مأمور به إما وجوبًا أو استحبابًا لقوله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»(١) وقوله ﷺ لعبدالرحمن بن عوف «أو لم ولو بشاة»(٢).

الثالث: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الإتجار به ونحو ذلك فهذا من قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِن قسم المباح فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِن قسم المباح فَالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: ﴿ وَذَلَلْنَهَا لَمُكُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا عَنِه حسبما يَأْ كُلُونَ ﴾ [سورة يسّ، الآبتين: ٧١، ٧٢] وقد يكون مطلوبًا أو منهيًا عنه حسبما يكون وسيلة له.

(١) أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعالى: ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾.

(٢) وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم النذر وهذا يدل على أن الله يجب ذلك، وكل محبوب لله من الأعمال فهو عبادة.

ويؤيد ذلك قوله: ﴿ وَيَعَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرْمُ مُسْتَطِيرًا ﴾ .

واعلم أن النذر الذي امتدح الله تعالى هؤلاء القائمين به هو جميع العبادات التي فرضها الله عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومسلم، كتاب اللقطة، باب: الضيافة ونحوها.

⁽٢) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب: ما جاء في قوله تعالى: افإذا قضت الصلاة، مسلم، كتاب النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القران وخاتم حديث.

الْأَصْلُ الثَّانِيْ^(۱): مَعْرِفَةُ دِيْنِ الْإِسْلاَم، بِالْأَدِلَّةِ. وَهُوَ: اَلْإِسْتَسْلاَمُ^(۱) لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ^(۱)....ل

الإنسان فقد التزم بها ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ مَ وَلَيْ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

والنذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما، أو طاعة لله غير واجبة مكروه، وقال بعض العلماء إنه محرم لأن النبي ﷺ، نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»(١) ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»(٢).

والخلاصة أن النذر يطلق على العبادات المفروضة عمومًا، ويطلق على النذر الخاص وهو إلزام الإنسان نفسه بشيء لله عز وجل وقد قسم العلماء النذر الخاص إلى أقسام ومحل بسطها كتب الفقه.

- (١) أي من الأصول الثلاثة: معرفة دين الإسلام بالأدلة يعني أن يعرف دين الإسلام بأدلته من الكتاب والسنة.
- (٢) دين الإسلام وإن شئت فقل الإسلام هو «الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله» فهو متضمن لأمور ثلاثة.
- (٣) أي بأن يستسلم العبد لربه استسلامًا شرعيًا وذلك بتوحيد الله عز وجل وأفراده بالعبادة، وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب

⁽۱) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب: إلقاء العبد النَّذر إلى القدر. ومسلم، كتاب النذر، باب: النهى عن النذر وأنه لا يَرد شيئًا.

⁽٢) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية.

والْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ^(۱)، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ^(۱)؛ وَهُوَ ثَلاَثُ مَرَاتِبَ^(۱): الْإِسْلاَمُ، وَالْإِيْمَانُ، وَالْإِحْسَانُ، وَكُلُّ مَرْتَبَةِ لَهَا أَرْكَانُ^(۱). فَأَرْكَانُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ فَأَرْكَانُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ فَأَرْكَانُ اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ

عليه، أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه قال الله تعالى: ﴿ وَلَهُ وَ أَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعُ وَكَا وَكَالَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَّعُ وَكَا وَكَالَمُ وَإِلَيْهِ لِللهِ تعالى: ﴿ وَلَهُ وَ اللهِ مَا اللهِ اللهِ عَمْونَ اللهِ اللهِ عَمْونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(١) وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه.

(٢) البراءة من الشرك أي أن يتبرأ منه، ويتخلى منه وهذا يستلزم البراءة من أهله قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذَ مَن أَهله قال الله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لِلْقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَء وَلَا يَبْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرٌ وَبُدَا يَبْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبُدَا يَبْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهِ وَمَعْدَوْه ﴾ [سورة المنحنة ، الآية : ٤].

(٣) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب بعضها فوق بعض وهي الإسلام، والإيمان، والإحسان.

(٤) دليل ذلك قوله على الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي الله عنه حين جاء جبريل يسأل النبي على عن الإسلام والإيمان والإحسان وبين له على ذلك وقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». (١)

(٥) دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي على الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام

⁽١) تقدم تخريجه.

اللهِ (۱)، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ بَيْتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فَدَلِيْلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَكَيْكُةُ وَأُولُواْ ٱلْمِلْمِ قَآيِمًا بِالقِسْطِ ۚ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِّيِنُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ (١) [سورة آل عمران، الآية: ١٨].

الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام». (١)

(١) شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ركن واحد وإنما كانتا ركنًا واحدًا مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما معًا، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، وإتباع الرسول على وهو ما تتضمنه شهادة أن محمدًا رسول الله.

(٢) في الآية الكريمة شهادة الله لنفسه بأنه لا إله إلا هو ، وشهادة الملائكة وشهادة أهل العلم بذلك وأنه تعالى قائم بالقسط أي العدل ثم قرر ذلك بقوله: ﴿ لا إِللهَ إِلا هُو ٱلْعَرِيدُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ وفي هذه الآية منقبة عظيمة لأهل العلم حيث أخبر أنهم شهداء معه ومع الملائكة والحراد بهم أولو العلم بشريعته ويدخل فيهم دخولاً أوليا رسله الكرام.

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، فالشاهد هو الله وملائكته، وأولو العلم، والمشهود به توحيد الله في ألوهيته وتقرير ذلك ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ٱلْمَرْبِينُ ٱلْمَكِيمُ ﴾.

⁽١) وواه البخاري، كتاب الإيمان، باب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على خمس. . . ». ومسلم، كتاب الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام.

وَمَعْنَاهَا: لاَ مَعْبُوْدَ بِحَقِّ إِلاَّ اللهُ؛ «لاَ إِلٰهَ» نَافِياً جَمِيْعٌ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ «إِلاَّ اللهُ» مَثْبِتاً الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لاَ شَرْيِكَ لَهُ فِيْ عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَرْيِكَ لَهُ فِيْ عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَرْيِكَ لَهُ فِيْ عَبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ شَرْيِكَ لَهُ فِيْ مُلْكِهِ (۱)....

(١) قوله ومعناها أي معنى لا إله إلا الله الا معبود بحق إلا الله فشهادة أن لا إله إلا الله أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا الله عز وجل لأنه «إله» بمعنى مألوه، والتأله التعبد، وجملة «لا إله إلا الله» مشتملة على نفي وإثبات، أما النفي فهو « لا إله» وأما الإثبات فهو «إلا الله» و «الله» لفظ الجلالة بدل من خبر «لا» المحذوف والتقدير «لا إله حق إلا الله» وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق» يتبين الجواب عن الإشكال التالي: وهو كيف يقال «لا إله إلا الله» مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله وقد سماها الله تعالى آلهة وسماها عابدوها آلهة قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَآ أَغَّنَتُ عَنَّهُمَّ ءَ الِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَيِّكٌ ﴾ [سورة هود، الآية: ١١٠] وكيف يمكن أن نثبت الألوهية لغير الله عز وجل والرسل يقولون لأقوامهم ﴿ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنَّ إِلَه غَيْرُهُ ۗ ﴾؟ [سورة الأعراف، الآية: ٥٩] والجواب على هذا الإشكال يتبين بتقدير الخبر في «لا إله إلا الله» فنقول: هذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهة لكنها آلهة باطلة ليست آلهة حقة وليس لها من حق الألوهية شيء، ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِيهِ ـ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ [سورة الحج، الآية: ٦٢] ويدل لذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلَّاتَ وَٱلْعُزَّىٰ * وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ * أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنثَىٰ * يَلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى * إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابُآ فَكُمْ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن

وَتَفَسِيْرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ (١) لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِنْ إِنَّنِي بَرَاءُ (٢) مِمَّا تَعَبُدُونَ * إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِي (٣) فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ (٤) وَجَعَلَهَا (٥)

سُلَطَنَيْ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدّ جَآءَهُم مِّن رَّبِهِمُ الْهُدَىٰ ﴾ [سورة النجم، الآيات: ١٩- ٢٣] وقوله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلّا أَسْمَآءُ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُم وَءَابَآوُكُم مَّا أَنزُلَ الله عبود يَها مِن سُلَطَنَيْ ﴾ [سورة يوسف، الآية: ٤٠] إذن فمعنى «لا إله إلا الله» لا معبود حق إلا الله عز وجل، فأما المعبودات سواه فإن ألوهيتها التي يزعمها عابدوها ليست حقيقية أي ألوهية باطلة.

- (١) إبراهيم هو خليل الله إمام الحنفاء، وأفضل الرسل بعد محمد عليه وأبوه آزر.
- (٢) (براء) صفة مشبهة من البراءة وهي أبلغ من بريء. وقوله: ﴿ إِنَّنِي بَرُاءٌ مِمَّا تَعَمُّدُونَ ﴾ يواني قول «لا إله».
- (٣) خلقني ابتداء على الفطرة وقوله: ﴿ إِنَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ يوافي قوله «إلا الله» فهو سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٤٥] ففي هذه الآية حصر الخلق والأمر لله رب العالمين وحده فله الخلق وله الأمر الكوني والشرعي.
 - (٤) ﴿ سَيَهُ دِينِ ﴾ سيدلني على الحق ويوفقني له.
 - (٥) ﴿ وَجَعَلَهَا ﴾ أي هذه الكلمة وهي البراءة من كل معبود سوى الله.

كَلِمَةُ الْمِقِيَةُ فِي عَقِيهِ اللَّهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٢) ﴿ وَقَوْلُهُ : ﴿ قُلْ (٣) يَكَاهَلَ الْكِنَابِ تَعَالَقُوا إِلَى حَلِمَةِ (٤) سَوَاغَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا لُكِنَابِ تَعَالَقُا إِلَى حَلِمَةِ (٤) سَوَاغَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا لُمُنْ فِي اللَّهِ (٥) فَإِن تَوَلَّوا (٦) فَشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ (٥) فَإِن تَوَلَّوا (٦) فَقُولُوا اشْهَا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْتُلُولُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِي الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّ

(٣) الخطاب للنبي عَلَيْ لمناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى.

(٤) ﴿ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ هذه الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا، ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فلا نعبد إلا الله هي معنى «لا إله إلا الله»، ومعنى ﴿ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُرُ ﴾ أننا نحن وإياكم سواء فيها.

(٥) أي لا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل بحيث يعظم كما يعظم الله عز وجل، ويعبد كما يعبد الله، ويجعل الحكم لغيره.

(٦) ﴿ فَإِن تُوَلَّوْاً ﴾ أعرضوا عما دعوتموهم إليه .

(٧) أي فأعلنوا لهم وأشهدوهم أنكم مسلمون لله، برئيون مما هم عليه من العناد والتولي عن هذه الكلمة العظيمة «لا إله إلا الله».

⁽١) ﴿ فِي عَقِيِهِ عَ فِي ذريته .

⁽٢) ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي إليها من الشرك.

وَدَلِيْلُ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمُّ رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولُ فَنَ مِنْ أَنفُسِكُمُ (١) عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ (١) حَرِيثُ عَلَيْكُمُ (١) إِلْمُوْمِنِينَ رَءُ وَثُلُ رَّحِيمُ ﴾ (٤) [سورة التوبة ، الآية: ١٢٨].

(۱) قوله ﴿ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَي من جنسكم بل هو من بينكم أيضًا كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأَمِيتِ نَرسُولًا مِّنْهُمْ يَشَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِم وَيُكِيِّهِم وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثَمِينٍ ﴾ [سورة الجمعة ، الآية: ٢].

(٢) أي يشق عليه ما شق عليكم.

(٣) أي على منفعتكم ودفع الضرعنكم.

(٤) أي ذو رأفة ورحمة بالمؤمنين، وخص المؤمنين بذلك لأنه على مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، وهذه الأوصاف لرسول الله على تدل على أنه رسول الله حقًا كما دل على ذلك قوله تعالى: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ على أن محمدًا رسول الله حقًا.

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَا أَمَرَ، وَتَصْدِيْقُهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لاَ يُعْبُدَ اللهُ إِلاَّ بِمَا شَرَعَ (١).

(١) معنى شهادة «أن محمداً رسول الله» هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمد بن عبدالله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اَلِجَنَّ وَالْإِنس كَمَا قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجَنَّ وَالْإِنس كَمَا قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجَنَّ وَالْإِنس كَمَا قال الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ الْجَنَّ وَالْإِنس وَالْإِنس وَالْإِنس كَمَا قال الله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلُ طريق الوحي الذي جاء به محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلُ طريق الوحي الذي جاء به محمد ﷺ كما قال تعالى: ﴿ تَبَارِكَ اللَّذِي نَزَّلُ اللَّهُ وَانَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ١].

ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول الله على فيما أخبر، وأن تعبد الله إلا بما أمره فيما أمر، وأن تجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، ومقتضى هذه الشهادة أيضًا أن لا تعتقد أن لرسول الله على حقّا في الربوبية وتصريف الكون، أو حقّا في العبادة، بل هو على عبد لا يُعبد، ورسول لا يكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئًا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَكَا أَعْلَمُ الْمَيْرِي وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْمَيْرِي وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَلا أَعْلَمُ الْمَيْرِي وَلَا أَنْ لَكُمْ إِنِّ مَلكُ إِنَّ أَمَّالُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَلا أَمْلُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَلا أَمْلُ لَا أَمْلُ لَا أَمْلُ لَكُمْ عِندِى حَرَّايِنُ اللّهِ وَلا أَمْلُ لَكُمْ عَندِى حَرَّا إِنْ اللّهِ وَلا أَمْلُ لَا أَمْلُ لَكُمْ اللّهُ وَلا أَمْلُ لَكُمْ عَندِى حَرَّا إِلّهُ لَا أَمْلُ لَكُمْ اللّهُ وَلا أَمْلُ لَكُمْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَو كُنتُ آعَلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَحَتْ مُرَّتُ مِنَ اللّهُ وَلَا لا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا كُنْ اللّهُ وَلَو كُنتُ آعَلَمُ الْغَيْبَ لا سَمَا اللهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَوْ لَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا كُنْ اللّهُ وَلَو كُنتُ آعَلَمُ الْغَيْبَ لا اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اله

وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة لا رسول الله على، ولا من دونه من

وَدَلِيْلُ الصَّلاَةِ، وَالرَّكَاةِ (١)، وَتَفْسِيْرُ التَّوْجِيْدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أُمِرُوَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةُ (١) وَذَالِكَ (٣) دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ (١) [سورة البينة، الآية: ٥].

المخلوقين، وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمُسُكِي وَمُسُكِي وَمُسُكِي وَمُسُكِي وَمُصَافِي وَمُسُكِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَمُصَافِي وَالْمُوالِينَ اللهُ وَسَلَامَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَامَهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ وَسَلَامَهُ عَلَيْهُ . أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها وهو أنه عبدالله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه.

(٢) هذ من باب عطف الخاص على العام، لأن إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة من العبادة ولكنه سبحانه وتعالى نص عليهما لما لهما من الأهمية فالصلاة عبادة المال وهما قرينتان في كتاب الله عز وجل.

(٣) أي عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.

(٤) أي دين الملة القيمة التي لا إعوجاج فيها لأنها دين الله عز وجل ودين الله مستقيمًا فَأُتَّبِعُونَهُ وَلا الله مستقيم كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَلْذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُونَهُ وَلا تَنَّبِعُواْ أَللهُ بُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِيْ ﴿ وَأَنَّ هَلَا اللهِ مَا الآية: ١٥٣].

وهذه الآية الكريمة كما تضمنت ذكر العبادة والصلاة فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه الإخلاص لله عز وجل من غير ميل إلى الشرك، فمن

وَدَلِيْلُ الصِّيَامِ (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُنُولُ الْمُنْ ال

لم يخلص لله لم يكن موحدًا، ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدًا.

(١) أي دليل وجوبه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيبَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾ وفي قوله ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فوائد:

أولاً: أهمية الصيام حيث فرضه الله عز وجل على الأمم من قبلنا وهذا يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة.

ثانيًا: التخفيف على هذه الأمة حيث إنها لم تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان.

ثالثًا: الإشارة إلى أن الله تعالى أكمل لهذه الأمة دينها حيث أكمل لها الفضائل التي سبقت لغيرها.

(٢) بين الله عز وجل في هذه الآية حكمة الصيام بقوله: ﴿ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ أي تتقون الله بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النبي إلى هذه الفائدة بقوله: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(١).

(٣) أي دليل وجوبه قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ إلخ.

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.

مَنِ ٱستَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿(١)[سورة آل عمران، الآبة: ٩٧].

وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة من الهجرة وبها كانت فريضة الحج ولكن الله عز وجل قال: ﴿ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ ففيه دليل على أن من لم يستطع فلا حج عليه.

(۱) في قوله تعالى ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِي ٱلْمَلَمِينَ ﴾ دليل على أن ترك الحج ممن الملة على الحج ممن الملة على الحج ممن الملة على قول جمهور العلماء لقول عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب رسول الله على لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة»(۱).

米雪米

⁽١) أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب: ما جاء فيمن ترك الصلاة.

الْمَرْتَبَةُ النَّانِيَةُ (١): الْإِيْمَانُ (١)، وَهُوَ بِضْعُ (١) وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً (١)، وَهُوَ بِضْعُ وَالْمَانُ (١) عَن الطَّرِيْق، فَأَعْلاَهَا قَوْلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى (٥) عَن الطَّرِيْق، وَالْحَيَاءُ (١) شُعْبَةُ مِنَ الْإِيْمَانِ،

(١) أي من مراتب الدين.

(٢) الإيمان في اللغة: التصديق.

وفي الشرع «إعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وهو بضع و وسبعون شبعة».

(٣) البضع: بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة.

(٤) الشعبة: الجزء من الشيء.

(٥) أي إزالة الأذى وهو ما يؤذى المارة من أحجار وأشواك، ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك.

(٦) الحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة.

والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه ستة أن نقول: الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي عليه الإيمان فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(۱).

⁽۱) تقدم تخریجه.

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تَؤْمِنْ بِاللهِ (١)،

وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شبعة ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانًا في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانًا في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانًا في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانًا في اللَّهُ اللَّ

(١) الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودالله تعالى:

وقد دلُّ على وجوده تعالى: الفطرة، والعقل، والشرع، والحس.

١- أما دلالة الفطرة على وجوده: فإنَّ كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا ينصرفُ عن مقتضى هذه الفطرة إلاَّ من طرأ على قله ما يصرفه عنها لقول النبي ﷺ: «ما من مولودٍ إلاَّ يولدُ على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه»(١).

٢- وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى: فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ، ولا يمكن أن تُوجد صدفة .

لا يمكن أن تُوجِدَ نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلقُ نفسه، لأن قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقًا؟

⁽۱) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه. ومسلم، كتاب القدر، باب: ما من مولو ديولد إلا على النظرة.

ولا يمكن أن تُوجد صدفة، لأن كل حادث لابد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع، والتناسق المتآلف، والإرتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا باتًا أن يكون وجودها صدفة، إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظمًا حال بقائه وتطوره؟!

وإذا لم يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن تُوجد صدفة تعيَّن أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين.

وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطُور، حيث قال ؛ ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [سورة الطور، الآية: ٣٥] يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى، ولهذا لما سمع حبير بن مطعم رضي الله عنه رسول الله ﷺ يقرأ سورة الطُّور فبلغ هذه الآيات: ﴿ أَمّ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخُلِقُونَ ﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَنوَتِ وَٱلأَرْضُ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ أم عند هم المنات: ﴿ وقرالاً من عَندهم خَزَابِنُ رَبِكَ أَمْ هُمُ ٱلمُصَيَعِلُونَ ﴾ [سورة الطور، الآيات: وقر الإيمان في قلبي "رواه البخاري مفرقًا (١).

ولنضرب مثلًا يوضح ذلك، فإنه لو حدَّثك شخص عن قصر مُشيَّد، أحاطت به الحدائق، وجرت بينها الأنهار، ومُليء بالفرش والأسرة، وزيَّن

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة الطور جد، م ص ١٨٣٩.

بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته، وقال لك: إنَّ هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وُجدَ هكذا صدفة بدون مُوجد، لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه، وعددت حديثه سفهًا من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه، وأفلاكه وأحواله، ونظامه البديع الباهر، قد أوجد نفسه م أو وُجد صدفة بدون موجد؟!

٣- وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى: فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

٤ - وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين:

أحدهما: أننا نسمعُ ونشاهدُ من إجابة الداعين، وغوث المكروبين، ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى، قال الله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَصَبُلُ فَاسَتَجَبْنَا لَهُ ﴾ [سورة الأنباء، الآية: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَسَيَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَاسَتَجَابَ لَكُمُ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٩] وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك _ رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي على أنس بن مالك _ رضي الله عنه: «أنَّ أعرابياً دخل يوم الجمعة والنبي على غطبُ، فقال: (يا رسول الله)، هلك المال، وجاع العيال، فادع الله لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزلُ عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره

فقال: (يا رسول الله) تهدَّم البناء، وغرق المال، فادعُ الله لنا، فرفع يديه وقال: «اللهم حواليناً ولا عَلَيْنَا»، فما يشيرُ إلى ناحية إلا انفرجت»(١).

وما زالت إجابة الداعين أمرًا مشهودًا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة.

الوجه الثاني: أنَّ آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها الناس، أو يسمعون بها، برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو الله تعالى، لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر، يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله ونصرًا لهم.

مثال ذلك: آية موسى ﷺ حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر، فضربه فانفلق اثنى عشر طريقًا يابسًا، والماء بينها كالجبال، قال الله تعالى: ﴿ فَأُوحَيَّنَا إِلَى مُوسَى آنِ اَضْرِب بِعصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّودِ الْعَظِيمِ ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ٦٣].

ومثال ثان: آية عيسى ﷺ حيث كان يحيي الموتى، ويخرجهم من قبورهم بإذن الله، قال الله تعالى: ﴿ وَأُحْيِ الْمَوَّتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ٤٩] وقال: ﴿ وَإِذْ نَكُ بِإِذْنِيُ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١١٠].

ومثال ثالث: لمحمد ﷺ حين طلبت منه قريش آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس، وفي ذلك قوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب: رفع اليدين في الدعاء. ومسلم، كتاب الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء.

ٱلْقَدَى * وَإِن يَرَوُّا ءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ﴾ [سورة القمر، الآيتين: ١، ٢].

فهذه الآيات المحسوسة التي يجريها الله تعالى تأييدًا لرسله، ونصرًا لهم، تدلُ دلالة قطعية على وجوده تعالى.

الثاني: الإيمان بربوبيته:

أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين.

والرب: من له الحلق، والملك، والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، قال تعالى: ﴿ أَلَالُهُ ٱلْخَالَقُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٥٤] وقال: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ مَلْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ [سورة فاطر، الآية: ١٣].

ولم يعلم أن أحدًا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه، إلا أن يكون مكابرًا غير معتقد بما يقول، كما حصل من _ فرعون _ حين قال لقومه: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [سورة النازعات، الآية: ٢٤] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِ غَيْرِي ﴾ [سورة القصص، الآية: ٣٨] لكن ذلك ليس عن عقيدة، قال الله تعالى: ﴿ وَحَمَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [سورة النمل، الآية: ١٤] وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَنَوُلاَ عِ إِلا رَبُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكُ يَنفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ١٠٢].

ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى، مع إشراكهم به في الألوهية، قال الله تعالى: ﴿ قُل لِمَن ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ * سَيَقُولُونَ

لِلّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوْتِ السَّنَعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجُمِيرُ وَلَا يُجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ * سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ * لَيُعِيدُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلّمُونَ * سَيَقُولُونَ لِللّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ * اللّهِ قُلُ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ * اللهِ منون، الآبات: ٨٥-٨٩].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَمِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٩] وقال: ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُوْفَكُونَ ﴾ [سورة الزخرف، الآية: ٨٧].

وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادت وأحكام المعاملات حسبما تقتضيه حكمته، فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعًا في العبادات، أو حاكمًا في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان.

الثالث: الإيمان بألوهيته:

أي (بأنه وحده الإله الحق لا شريك له) و «الإله» بمعنى «المألوه» أي «المعبود» حبّا وتعظيمًا، وقال الله تعالى: ﴿ وَإِلَنْهُكُورَ إِلَكُ وَحِدُ لَا إِلَهَ إِلَاهُو الله الله الله الله الله الله الله وقال الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَ

دُونِهِ عُو اَلْبَطِلُ وَأَتَ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [سورة الحج، الآية: ١٢] وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية قال الله تعالى في (اللات والعزى ومناة): ﴿ إِنْ هِي إِلّا أَسَمَاءٌ سُمَيّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا أَوْكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ يَهَا مِن سُلُطَنَيْ ﴾ [سورة النجم، الآية: ٣٣] وقال عن هود أنه قال لقومه: ﴿ أَتُجَدِلُونَنِي فِي السَمِاءِ سَمّيّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا أَوْكُم مَّا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٢٧] وقال عن يوسف أنه قال لصاحبي السجن: ﴿ ءَأَرَبَابُ مُتَفَرِّوُرِنَ مَن دُونِهِ إِلاَّ أَسَمَاءُ سَمّيتُ مُوها أَنتُمْ وَءَابَا وَكُم مَا نَزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ ﴾ [سورة يوسف، الآيتين: ٣٩، ٤٠] ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم ﴿ أَعَبُدُوا الله ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم ﴿ أَعْبُدُوا الله ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم ﴿ أَعْبُدُوا الله ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون بإجم، واتخذوا من دون الله الله ما كُمْ مِنْ إلَّهُ غَيْرُهُ وَ ولكن أبي ذلك المشركون، واتخذوا من دون الله الهة، يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى، ويستنصرون بهم، ويستغيثون.

وقد أبطل الله تعالى اتخاذ المشركين هذه الآلهة ببرهانين عقليين:

الأول: أنه ليس في هذه الآلهة التي اتخذوها شيء من خصائص الألوهية، فهي مخلوقة لا تخلق، ولا تجلبُ نفعًا لعابديها، ولا تدفعُ عنهم ضرراً، ولا تملك لهم حياة، ولا موتًا، ولا يملكون شيئًا من السموات ولا يشاركون فيه.

قال الله تعالى: ﴿ وَأَتَّنَ ذُواْ مِن دُونِهِ وَ اللهَ لَهُ لَا يَغْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٣].

وقال تعالى: ﴿ قُلِ آدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ فِ السَّمَنَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ * وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ [سورة سبأ، الآيتين: ٢٢، ٢٣].

وقال: ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخَلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ * وَلَا يَسَتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَاّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [سورة الأعراف، الآيتين: ١٩١، ١٩٦].

وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة، فإن اتخاذها آلهة من أسفه السفه، وأبطل الباطل.

الثاني: أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجيرُ ولا يُجارُ عليه، وهذا يستلزم أن يوحِّدوه بالألوهية كما وحَّدوه بالربوبية كما قال تعالى: ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن السَّمَاءِ مَا أَ فَاَحْجَ بِدِه مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرُشًا وَالسَّمَاء بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاء مَا أَ فَأَخْجَ بِدِه مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ اللَّرْضَ فِرُشًا وَالسَّمَاء بِنَاهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاء مَا أَ فَأَخْجَ بِدِه مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ اللَّرْضَ وَرَشًا وَالسَّمَاء بَنَاهُ وَأَنزَلَ مِن السَّمَاء مَا فَأَخْرَج بِدِه مِن الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمُ اللَّهُ فَالَّذَى فَوْلَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَرْزُقُهُمْ مِّنَ خَلَقَهُمْ لَيقُولُنَ اللَّهُ فَأَنَّى يُقَوْلُكُونَ اللَّهُ فَقُلُ السَّمَع وَالْأَبْصَدَ وَمَن يُدَيِّرُ اللَّهُ فَقُلُ وَلَا السَّمَعُ وَالْأَنِهُ مَن يَرْزُقُكُمُ اللَّهُ مَن يَرْزُقُكُمُ اللَّهُ مَن يُعَرِّحُ اللَّهُ فَقُلُ السَّمَع وَالْأَبْصَدُ وَمَن يُدَيِّرُ اللَّهُ السَّمَع وَالْأَلْمَ اللَّهُ فَقُلُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته:

أي (إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو سنة رسوله ويولي من الأسماء

وقد ضل في هذا الأمر طائفتان:

إحداهما: (المعطلة) الذين أنكروا الأسماء، والصفات، أو بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، أي تشبيه الله تعالى بخلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها:

الأول: أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض في كلام الله سبحانه، وذلك أن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات، ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباتها يستلزم التشبيه لزم التناقض في كلام الله، وتكذيب بعضه بعضًا.

الثاني: أنه لا يلزم من اتفاق الشيئين في اسم أو صفة أن يكونا متماثلين، فأنت ترى الشخصين يتفقان في أن كلاً منهما إنسان سميع البصير، متكلم، ولا يلزم من ذلك أن يتماثلا في المعاني الإنسانية، والسمع، والبصر، والكلام، وترى الحيوانات لها أيد وأرجل، وأعين، ولا يلزم من اتفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها، وأعينها متماثلة.

فإذا ظهر التباين بين المخلوقات فيما تتفق فيه من أسماء، أو صفات،

فالتباين بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

الطائفة الثانية: (المشبهة) الذين أثبتوا الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النصوص، لأن الله تعالى يخاطبُ العباد بما يفهمون وهذا الزعم باطل لوجوه منها:

الأول: أن مشابهة الله تعالى لخلقه أمر باطل يبطله العقل، والشرع، ولا يمكن أن يكون مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطلاً.

الثاني: أن الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، أما الحقيقة والكنه الذي عليه ذلك المعنى فهو مما استأثر الله تعالى بعلمه فيما يتعلق بذاته، وصفاته.

فإذا أثبت الله لنفسه أنه سميع، فإن السمع معلوم من حيث أصل المعنى (وهو إدراك الأصوات) لكن حقيقة ذلك بالنسبة إلى سمع الله تعالى غير معلومة الأن حقيقة السمع تتباين حتى في المخلوقات، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق، أبين وأعظم.

وإذا أخبر الله تعالى عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن الإستواء من حيث أصل المعنى معلوم، لكن حقيقة الإستواء التي هو عليه غير معلومة بالنسبة إلى استواء الله على عرشه، لأن حقيقة الإستواء تتباين في حق المخلوق، فليس الاستواء على كرسي مستقر كالإستواء على رحل بعير صعب نفور، فإذا تباينت في حق المخلوق، فالتباين فيها بين الخالق والمخلوق أبين وأعظم.

وَمَلاَئِكَتِهِ (١)

والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة منها:

الأولى: تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاء، ولا خوفاً، ولا يعبدغيره.

الثانية: كمال محبة الله تعالى، وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه.

(۱) الملائكة: عالم غيبي مخلوقون، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، خلقهم الله تعالى من نور، ومنحهم الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ عِندُمُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَيِّحُونَ أَلَيْهُ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَيِّحُونَ ٱلْيَتِن : ١٩، ٢٠].

وهم عدد كثير لا يحصيهم إلا الله تعالى، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي على رُفع له البيت المعمور في السماء يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذ خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. (١)

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجودهم.

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب بدء اخلق، باب: ذكر الملائكة. ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله عَيْنُ وفرض الصلوات.

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه (كجبريل) ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجمالاً.

الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم، كصفة (جبريل) فقد أخبر النبي عَلَيْ أنه رآه على صفته التي خُلق عليها وله ستمائة جناح قد سد الأفق. (١)

وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل، كما حصل (لجبريل) حين أرسله تعالى إلى مريم - فتمثل لها بشرًا سويًا، وحين جاء إلى النبي على وهو جالس في أصحابه جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي على فخذيه، وسأل النبي على فخذيه، وسأل النبي على فاسلام، والإيمان والإحسان، والساعة، وأماراتها، فأجابه النبي على فانطلق. ثم قال النبي على فذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». رواه مسلم. (٢)

وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم، ولوط كانوا في صورة رجال.

الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر الله تعالى، كتسبيحه، والتعبد له ليلاً ونهارًا بدون ملل ولا فتور.

⁽١) البخاري، كتاب بدء الخلق، ٣٢٣٣-٣٢٣٣.

⁽۲) تقدم تخریجه.

وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة.

مثل: جبريل الأمين على وحي الله تعالى يرسله الله به إلى الأنبياء والرسل.

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر أي بالمطر والنبات.

ومثل: إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور عند قيام الساعة وبعث الخلق.

ومثل: ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت.

ومثل: مالك الموكل بالنار وهو خازن النار.

ومثل: الملائكة الموكلين بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان أربعة أشهر في بطن أمه، بعث الله إليه ملكًا وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد.

ومثل: الملائكة الموكلين بحفظ أعمال بني آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان: أحدهما عن اليمين، والثاني عن الشمال.

ومثل: الملائكة الموكلين بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان يسألانه عن ربه، ودينه، ونبيه.

والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق.

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكلَّ من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم، وكتابة أعمالهم، وغير ذلك من مصالحهم.

الثالثة: محمة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى .

وقد أنكر قوم من الزائغين كون الملائكة أجسامًا، وقالوا إنهم عبارة عن قوى الخير الكامنة في المخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب الله تعالى، وسنة رسوله على والمجماع المسلمين.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّنَى وَثُلَاثَ وَرُبُكِعً ﴾ [سورة فاطر، الآبة: ١].

وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ ٱلْمَلَتَ كُهُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبُ لَرَهُمْ ﴾ [سورة الأنفال، الآية: ٥٠].

وقال: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱللَّوْتِ وَٱلْمَلَتِ كُهُ بَاسِطُوا أَيَدِيهِ مَّ أَخْرِجُوا أَنَفُسَكُمُ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٩٣].

وقال: ﴿ حَقَّنَ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ ٱلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سورة سبأ، الآية: ٢٣].

وقال في أهل الجنة: ﴿ وَٱلْمَلَكَيْكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ مَابٍ ﴿ سَلَنَمُ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبَرْتُمُ فَيَعْمَ عُقِّبَى ٱلدَّارِ ﴾ [سورة الرعد، الآينين: ٢٢، ٢٢].

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على قال: «إذا أحبّ الله العبد نادى جبريل إن الله يحبُ فلانًا فأحبه، فيحبُه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء، إنَّ الله يحب فلانًا فأحبُوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض». (١)

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الحلق، باب: ذكر الملائكة. ومسلم اكتاب البر والصلة، باب: إذا أحب الله عبدًا حبيه إلى عباده.

وَكُتُبِهِ (١)،

وفيه أيضًا عنه قال: قال النبي على الله الله الله الله على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذاجلس الإمام طووًا الصحف، وجاءُوا يستمعون الذكر». (١١)

وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أجسام لا قوى معنوية ، كما قال الزائغون وعلى مقتضى هذه النصوص أجمع المسلمون .

(١) الكتب: جمع (كتاب) بمعنى (مكتوب).

والمراد بها هنا: الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق، وهداية لهم، ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة.

والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن نزولها من عندالله حقا.

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد على والتوراة التي أنزلت على موسى على والإنجيل الذي أنزل على عيسى على والزبور الذي أوتيه داود على وأما ما لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالاً.

الثالث: تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة.

الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب: الإستماع إلى الخطبة. ومسلم، كتاب الجمعة، باب: فضل التهجير يوم الجمعة.

وَرُسُلِهِ^(۱)،

فهمنا حكمته أم لم نفهمها، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبُ بِٱلْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبُ وَاللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِ ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٨] أي (حاكمًا عليه) وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن.

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابًا يهديهم به.

الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرَّع لكل قوم ما يناسب أحوالهم. كما قال الله تعالى: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمَّ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [سورة المائدة، الآية: ٤٨].

(١) الرسل: جمع (رسول) بمعنى (مرسل) أي (مبعوث) بإبلاغ شيء. والمرادهنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه. وأول الرسل نوح وآخرهم محمد ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُنَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيِّئَنَ مِنُ بَعْدِهِ ۚ ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٣].

وفي صحيح البخاري عن _ أنس بن مالك _ رضي الله عنه في حديث الشفاعة أن النبي ﷺ (ذكر أن الناس يأتون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر، إليهم ويقول: ائتوا نوحًا أول رسول بعثه الله _وذكر تمام الحديث. (١)

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب: كلام الله مع الأنبياء يوم القيامة. ومسلم، كتاب=

وقال الله تعالى في محمد ﷺ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَكِكن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَدَ ٱلنَّبِيَّتُنَّ ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٤٠].

ولم تخل أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه ، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي يَوْحَى إليه بشريعة من قبله ليجددها ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمْلَةِ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّنغُوتَ ﴾ [سورة النحل ، الآية : ٢٦] وقال وقال تعالى : ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ [سورة فاطر ، الآية : ٢٤] وقال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَطةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيتُونَ ٱلّذِينَ أَسَلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٤٤] .

والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، قال الله تعالى عن نبيه محمد ﷺ وهو سيد المرسلين وأعظمهم جاهًا عند الله: ﴿ قُل لَا آمَلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ الله: ﴿ قُل كُنتُ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءً اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَحَمَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّومُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لاستَحَمَّرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَنِي ٱلسُّومُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [سورة الأعراف، الآبة: ١٨٨].

وقال تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَا أَمْلِكُ لَكُرُّ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا * قُلْ إِنِي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ﴾ [سوره الجن، الآيتين: ٢١، ٢١].

وتلحقهم خصائص البشرية من المرض، والموت، والحاجة إلى الطعام والشراب، وغير ذلك، قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وصفه لربه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ *

⁼ الإيمان، باب: أدنى أهل الجنة منزلاً.

وَٱلَّذِى يُمِيسُنِّنِي ثُمَّ يُحَيِينِ ﴾ [سورة الشعراء، الآبات: ٧٩-٨١].

وقال النبي ﷺ: «إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» . (١)

وقد وصفهم الله تعالى بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم فقال تعالى في نوح ﷺ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [سورة الإسراء، الآية: ٣] وقال في محمد ﷺ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَدَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ١].

وقال في إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا ٓ إِبْرَاهِيم، وإسحاق، ويعقوب صلى الله عليهم وسلم: ﴿ وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ * إِنَّا أَخْلَصَنَاهُم بِخَالِصَةِ وَحَكَرَى ٱلدَّادِ * وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصَّطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ ﴾ [سورة ص، الآبات: ٤٥-٤٧] وقال في عيسى بن مريم ﷺ: ﴿ إِنْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَكُ مَثَلًا وقال في عيسى بن مريم ﷺ: ﴿ إِنْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَكُ مَثَلًا لِبِينَ إِسْرَتُهِ يِبِلَ ﴾ [سورة الزخرف، الآبة: ٥٩].

والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. كما قال الله تعالى: ﴿ كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [سورة الشعراء، الآية: ١٠٥] فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه، وعلى هذا فالنصارى الذين كذبوا

⁽١) أخرجه البخاري ، كتاب القبلة ، باب : التوجه نحو القبلة حيث كان . ومسلم ، كتاب المساجد ، باب : السهو في الصلاة والسجودله .

محمدًا عَلَيْ ولم يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مريم غير متبعين له أيضًا ، لا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد على ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول اليهم ينقذهم الله به من الضلالة ، ويهديهم إلى صراط مستقيم .

وأما من لم نعلم اسمه منهم فنؤمن به إجمالاً قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ السَّلَنَا رُسُلًا مِن فَمْ نَقَصُصَ عَلَيْكَ ﴾ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَن لَمْ نَقْصُصَ عَلَيْكَ ﴾ [سورة غافر، الآبة: ٧٨].

الثالث: تصديق ما صحَّ عنهم من أخبارهم.

وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها:

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن العقل لبشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى.

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم، والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده.

وَالْيَوْمَ الْآخِرِ(١)،

(١) اليوم الآخر: يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. وسمِّي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقرُ أهل الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم.

والإِيمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور:

الأول: الإيمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس لرب العالمين، حفاة غير منتعلين، عُراة غير مستترين، غُرلاً غير مختتنين، قال الله تعالى: ﴿ كَمَا بَدَأْنَا آوَلَ خَلَقِ نَعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْناً إِنَا كُنَا فَكَعِلِينَ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ١٠٤].

والبعث: حق ثابت دلَّ عليه الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَوْمَ الْقِيدَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ الله تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدُ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴾ [سورة المؤمنون، الآيتين: ١٦،١٥].

وقال النبي ﷺ: ايحشرُ الناس يوم القيامة حفاة غرالاً»(١) متفق عليه.

وأجمع المسلمون على ثبوته، وهو مقتضى الحكمة حيث تقتضي أن يجعل الله تعالى لهذه الخليقة معادًا يجازيهم فيه على ما كلَّفهم به على ألسنة رسله قال الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الله تعالى: ﴿ أَفَحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ ﴾ [سورة الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لَرَّادُكَ الله عَادِّ ﴾ [سورة القصص، الآية: ٨٥].

⁽١) أحرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب: كيف الحشر. ومسلم، كتاب الجنة، باب: الدنيا وبيان المحشريوم القيامة.

الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبُ العبد على عمله، ويجازى عليه، وقددل على ذلك الكتاب، السنة، وإجماع المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُم ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [سورة الغاشبة، الآبتين: ٢٥، ٢٦] وقال: ﴿ مَن جَآةَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَآةً بِالسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآبة: ١٦٠] وقال: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآبة: ١٦٠] وقال كَبْتَةِ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا الْقِيدَ مَةَ فَكَالُ حَبَّتَةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِيدِ ﴾ [سورة الأنبياء، الآبة: ٤٧].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي على الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه، ورأى أنه قد هلك قال: قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأمّا الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين». (١) متفق عليه.

وصحَّ عن النبي ﷺ: «أن من همَّ بحسنة فعملها، كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من همَّ بسيئة فعملها، كتبها الله سيئة واحدة». (٢)

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب: قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين». ومسلم، كتاب التوبة، باب: قبول توبة القاتل وإن كثر قتله.

⁽٢) أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب: من هم بحسنة أو شيئة. ومسلم، كتاب الإيمان، باب: الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات.

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال، وهو مقتضى الحكمة فإنَّ الله تعالى أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، والعمل بما يجب العمل به منه، وأوجب قتال المعارضين له وأحلَّ دماءهم، وذرياتهم، ونسائهم، وأموالهم.

فلو لم يكن حساب، ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب الحكيم عنه، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَى ذلك بقوله: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلْذِينَ ﴾ [سورة الآيية وَمَا كُنَّا غَايِدِينَ ﴾ [سورة الأعراف، الآيتين: ٢، ٧].

الثالث: الإيمان بالجنة والنار، وأنهما المآل الأبدي للخلق، فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، الذين آمنوا بما أوجب الله عليهم الإيمان به، وقاموا بطاعة الله ورسوله، مخلصين لله متبعين لرسوله فيها من أنواع النعيم «ما لاعين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر». قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتِكَ هُمُّ خَيْرُ بشر». قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتِكَ هُمُّ خَيْرُ اللهِ عَلَى اللهُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [سورة البينة، الآيتين: ٧، ٨] وقال تعالى: الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [سورة البينة، الآيتين: ٧، ٨] وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَاءًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سورة السجدة، الآيتين: ٧].

وأما النار فهي دار العذاب التي أعدَّها الله تعالى للكافرين الظالمين، الذين كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب، والنكال ما لا يخطر على البال قال الله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيَ أَعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ ﴾ وقال: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ فَالْ الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ فَالْ الله تعالى اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ إِنَّ اللهُ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلا تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِينَ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ويلتحق بالإِيمان باليوم الآخر: الإِيمان بكل ما يكون بعد الموت مثل:

(أ) فتنة القبر: وهي سؤال الميت بعد دفنه عن ربه، ودينه، ونبيه، فيثبتُ الله اللذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد ﷺ. ويضلُ الله الظالمين فيقول الكافر هاه، هاه، لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته.

(ب) عذاب القبر ونعيمه: فيكون العذاب للظالمين من المنافقين والكافرين قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِيلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُوْتِ وَٱلْمَلَتِكُةُ وَالْكَافِرِينَ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِيلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمُ اللَّهُونَ عِمَا كُنتُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَى ٱللَّهُ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْمُونِ بِمَا كُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ وَتَسْتَكَمْرُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ٢٣].

وقال تعالى في - آل فرعون - : ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۗ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدِّخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلشَّدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [سورة غافر، الآية: ٤٤].

وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي على قال: «فلو لا أن لا تدافنوا لدعوتُ الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه، ثم

أقبل بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال»(١).

وأما نعيم القبر فللمؤمنين الصادقين قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ عَالَوا رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُوا تَسَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْسِكَةُ ٱلْا تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [سورة نصلت، الآية: ٤١].

وقال تعالى: ﴿ فَلُولُاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ * وَأَنشَرْجِينَانِ لَنظُرُونَ ﴿ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي على قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: «ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابًا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسحُ له في قبره مدَّ بصره» (٢) رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل.

⁽١) رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.

⁽٢) أخرْجه الإمام أحمد ٤/ ٢٨٧، وأبو داود، كتاب السنة، باب: المسألة في عذاب القبر، والهيشمي في «مجمع الزوائد» ٣/ ٤٩-٥٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٨/ ١٠، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٣/ ٣٧٤، والآجري في «الشريعة» ص ٣٢٧، وقال الهيشمي: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

وللإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفًا من عقاب ذلك اليوم.

الثالثة: تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.

وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن .

وهذا الزعم باطل دلّ على بطلانه الشرع، والحس، والعقل.

أما الشرع: فقد قال الله تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا ۚ قُل بَكَ وَرَقِي اللّهِ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة التغابن، الآبة: ٧] وقد التفقت جميع الكتب السماوية عليه.

وأما الحس: فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة، خمسة أمثلة على ذلك وهي:

المثال الأول: قوم موسى حين قالوا له: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٥٥] فأماتهم الله تعالى، ثم أحياهم وفي ذلك يقول الله تعالى مخاطبًا بني إسرائيل: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّىٰ نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَكُمُ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَاكُمْ مَنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَادُونَ ﴾ [سورة البقرة ، الآيتين: ٥٥ ، ٥٥].

المثال الثاني: في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها ليخبرهم بمن قتله، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَهُ ثُمْ فِيهَا وَاللّهُ مُغْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكُنْمُونَ * فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَبُونَ * وَيُهَا أَوْاللّهُ مُعْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَعْقِلُونَ * وَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ اللّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَلَعَلّمُمْ تَعْقِلُونَ * [سورة البقرة، الآبتين: ٧٢، ٧٢].

المثال الثالث: في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فراراً من الموت وهم ألوف فأماتهم الله تعالى: ﴿ ﴿ آلَمَ وَهِم أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ مَنْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ مُوتُوا ثُمَّ النَّاسِ لَا يَمْتَعَلَى اللهُ ال

المثال الخامس: في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه

كيف يحيي الموتى؟ فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير، ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض، ويأتين إلى إبراهيم سعيًا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفُ تُحْمِنُ قَالَ بَالَىٰ وَلَدَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمَ قَالَ اللهُ عَالَى فَخُذَ أَرِي كَيْفُ مَنْ الطّيْرِ فَصُرَّهُنَ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَدَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمَ أَنَّ قَالَ أَوْلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَدَكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْمِي قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَهُ مِن الطّيرِ فَصُرَّهُنَ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ الدَّعُهُنَ اللهُ يَنْ اللهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٦٠].

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى، وقد سبقت الإشارة إلى ما جعله الله تعالى من آيات عيسى ابن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى.

وأما دلالة العقل فمن وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى فاطر السموات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته، قال الله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبِّدُوُ الْفَحْلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهُ ﴾ [سورة الروم، الآية: ٢٧] وقال تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَلِقِ نَعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَلْعِلِينَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَمَلِقِ نَعِيدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَا فَلْعِلِينَ ﴾ [سورة الأنبياء، الآية: ٢٤] وقال آمرًا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: ﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي آنشَاها أَوَّلَ مَرَةً وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيدُ ﴾ [سورة يس، الآية: ٢٩].

الثاني: أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيه شجرة خضراء، فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها

,.....

بعد موتها، قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ اَيَنْكِهِ أَنْكَ تَرَى اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ اَيَنْكِهِ اَلْكَ تَرَى الْلَاَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْهَرَّتَ وَرَبَتُ إِنَّ اللَّذِي الْقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَوْقَةُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة نصلت، الآية: ٣٩] وقال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَايَ مَا تُكُلُ كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة نصلت، الآية: ٣٩] وقال تعالى: ﴿ وَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَايَ مَا اللَّهُ مُنْكُمُ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللّ

وقد ضلَّ قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر، ونعيمه، زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع، قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق.

وهذا الزعم باطل بالشرع، والحس، والعقل:

أما الشرع: فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر، ونعيمه في فقرة (ب) مما يلتحق بالإيمان باليوم الآخر. (١)

وفي صحيح البخاري ـ من حديث ـ ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج النبي ﷺ من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما» (٢٠) وذكر الحديث، وفيه: «أن أحدهما كان لا يستتر من البول» وفي ـ رواية ـ «من (بوله) وأنَّ الآخر كان يمشي بالنميمة».

وأما الحس: فإن النائم يرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيج يتنعم

⁽١) انظر: ص١٠٣.

⁽٢) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب: من الكبائر ان لا يستبرأ من بوله. ومسلم، كتاب الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه.

فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانًا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو الموت ولهذا سماه الله تعالى «وفاة» قال الله تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتُوفَى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالَّتِي لَمُ تَمُتْ فِي مَنَامِهِكَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى إِلَى آجَلِ مُسَمِّى ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٤٢].

وأما العقل: فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للمواقع، وربما رأى النبي ﷺ على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقًا ومع ذلك فالنائم في حجرته على فراشه بعيدًا عما رأى، فإن كان هذا ممكنًا في أحوال الآخرة؟!

وأما إعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كماكان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق، فجوابه من وجوه منها:

الأول: أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الداحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات وقد قيل:

وكم من عائب قولاً صحيحًا وآفته من الفهم السقيم

الثاني: أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب، والجاحدون في التصديق بها.

الثالث: أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت

دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش، أو في مكان واسع بهيج، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي على الله يوحي إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي، ولا يسمعه الصحابة، وربما يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه، والصحابة لا يرون الملك، ولا يسمعونه.

الرابع: أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسموات السبع والأرض ومن فيهن، وكل شيء يسبح بحمد الله تسبيحًا حقيقيًا يُسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانًا. ومع ذلك هو محجوب عنا، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ نُسَيَحُ لَهُ ٱلتَمْوَتُ السَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيَحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ ﴾ السَّبَعُ وَٱلْرَضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلّا يُسَيَحُ بِجَدِهِ وَلَكِن لا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ السَّبَعُ وَٱلْرَضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَيحُ عِجَدِهِ وَلَكِن لا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ السَّبَعُ وَاللَّرِين في الأرض السول الله على والله تعالى الله تعالى والله تعلى والله تعلى والله تعلى والله تعلى والله تعلى والله تعلى والله تعالى الله تعالى اله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ال

وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (١). وَالدَّلِيْلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانَ السِّتَّةِ قَوْلُهُ

(١) القدر بفتح الدال: «تقدير الله تعالى للكائنات، حسبما سبق علمه، واقتضته حكمته».

والإِيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملةً وتفصيلاً، أزلاً وأبدًا، سواء كان ذلك مما يتعلقُ بأفعاله أو بأفعال عباده.

الثاني: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وفي هذين الأمرين يقول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كُمْ مَا فِي السَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كُمْ مَا فِي السَّدَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [سورة الحج، الآية: ١٧٠].

وفي صحيح مسلم - عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة». (١)

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين، قال الله تعالى فيما يتعلق بفعله: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَٰلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [سورة القصص، الآبة: ٨٦]، وقال: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ وَوَالْ: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ وَوَالْ: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ وَالْمَانِ الآبة: ٢١] وقال: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمُ وَالْمَانِ الآبة: ٢١] وقال تعالى فيما يتعلق بفعل في اللَّرَتَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [سورة الناء، الآبة: ٢٠] المخلوقين: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ ﴾ [سورة النساء، الآبة: ٢٠] وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَسَلَطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانِلُوكُمْ ﴾ [سورة النساء، الآبة: ٢٠] وقال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَارَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآبة: ٢١].

⁽١) رواه مسلم، كتاب القدر، باب: ذكر حجاج آدم وموسى عليهما السلام.

تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِلَّا إِنَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْهِرَّ مَنْ

الرابع: الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها، وصفاتها، وحركاتها، قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ خَالِقُ كُلّ شَيْءٌ وَهُو عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ وَكِيلُ ﴾ [سورة الزمر، الآية: ٢٢] وقال: ﴿ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ نَقَدِيرًا ﴾ [سورة الفرقان، الآية: ٢] وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [سورة الصافات، الآية: ٩٦].

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك له.

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلم أنَّ له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي، وما يقع بغير إرادته كالإرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى، وقدرته لقول الله تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ تعالى: ﴿ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [سورة التكوير، الآيتين: ٢٨، ٢٩] ولأن الكون كله ملك لله تعالى فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته.

والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا يمنح العبد حجة على ما ترك من

ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَتُهِ كَالْكِنْكِ وَٱلنَّبِيِّينَ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ١٧٧]

الواجبات أو فعل من المعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱشَرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللّهُ مَآ ٱشْرَكَا وَلَا مَا اَشْرَكُا وَلَا مَا اَشْرَكُا وَلَا مَا اَشْرَكُا وَلَا مَا اَلْهُ مَآ اَشْرَكُا وَلَا مَا اَلْهُ مَا اَشْرَا اللّهُ مَا اَلْهُ مَا اَلْهُ مَا اللّهُ مَا الله مَا الله مَا الله بأسه. الله بأسه.

الثاني: قوله تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ المَّذَ الرَّسُلِّ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٥] ولو كان القدر حجة للمخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى.

الثالث: ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي على قال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يارسول الله؟ قال لا اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ ﴿ فَأَمَّا مَنَ أَعْطَى وَأَنْفَى ﴾ (١) الآية. وفي لفظ لمسلم: «فكل ميسر لما خلق له» (٢) فأمر النبي عَلَيْ بالعمل ونهى عن الإتكال على القدر.

الرابع: أن الله تعالى أمر العبدونهاه، ولم يكلفه إلا ما يستطيع، قال الله تعالى: ﴿ فَاَنْقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [سورة التغابن، الآية: ١٦] وقال: ﴿ لَا يُكَلِّفُ

⁽١) رواه البخاري، كتاب التفسير .

⁽٢) رواه مسلم، كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي. . . .

وَدَلِيْلُ الْقَدَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [سورة القمر، الآية: ٤٩]،

الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٨٦] ولو كان العبد مجبراً على الفعل لكان مكلفًا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل، أو نسيان، أو إكراه، فلا إثم عليه لأنه معذور.

الخامس: أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلمُ به إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه.

السادس: أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدلُ عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟! أفليس شأن الأمرين واحدًا؟!

وإليك مثالاً يوضح ذلك: لو كان بين يدي الإنسان طريقان أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى، وقتل، ونهب، وانتهاك للأعراض وخوف، وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام، وأمن مستتب، وعيش رغيد، واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟

إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أبدًا أن يسلك طريق بلد الفوضى، والخوف، ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون الجنة ويحتجُ بالقدر؟!

مثال آخر: نرى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهي عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلبًا للشفاء

والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره ويحتج بالقدر فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله، أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟!

السابع: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من العاصي، لو اعتدى عليه شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج بالقدر، وقال: لا تلمني فإنَّ اعتدائي كان بقدر الله، لم يقبل حجته. فكيف لا يقبل الإحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه، ويحتج به لنفسه في اعتدائه على حق الله تعالى؟!

ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع، فأمر بقطع يده فقال: مهلاً يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله.

وللإيمان بالقدر ثمرات جليلة منها:

الأولى: الاعتماد على الله تعالى، عند فعل الأسباب بحيث لا يعتمد على السبب نفسه لأن كل شيء بقدر الله تعالى.

الثانية: أن لا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله تعالى، بما قدره من أسباب الخير، والنجاح، واعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة.

الثالثة: الطمأنينة، والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلقُ بفوات محبوب، أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له

ملك السموات والأرض، وهو كائن لا محالة وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ مَا آَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آَنَهُ سِكُمْ إِلَّا فِي كَيْنَكِ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آَنَهُ سِكُمْ إِلَّا فِي كَيْنَكُمْ وَلَا نَقْرَحُوا بِمَا فَاتَكُمْ وَلَا نَقْرَحُوا بِمَا قَاتَكُمُ وَلَا نَقْرَحُوا بِمَا وَالْفَرْدُ وَلَا يَعْتِ اللّهُ وَلَا يَعْتِ اللّهُ وَلَا يَعْتِ اللّهُ وَلَا يَعْتِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَلّا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وقد ضل في القدر طائفتان:

إحداهما: الجبرية الذين قالوا إنَّ العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة.

الثانية: القدرية الذين قالوا إنَّ العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر.

والرد على الطائفة الأولى (الجبرية) بالشرع والواقع:

أما الشرع: فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة، وأضاف العمل إليه قال الله تعالى: ﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآفِرَةَ ﴾ قال الله تعالى: ﴿ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنِي وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآفِر رَةً ﴾ [سورة آل عمران، الآية: ١٥٢] وقال: ﴿ وَقُلِ الْحَقُ مِن دَيْكُمْ فَمَن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيُوْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُمُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [سورة الكهف، الآية: ٢٩] الآية. وقال: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَوْمَن أَسَاءً فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامِي

⁽١) رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير.

لِلْعَبِيلِ ﴾ [سورة فصلت، الآية: ٤٦].

وأما الواقع: فإن كل إنسان يعلمُ الفرق بين أفعاله الإختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل، والشرب، والبيع، والشراء، وبين ما يقعُ عليه بغير إرادته كالإرتعاش من الحمى، والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه.

والرد على الطائفة الثانية (القدرية) بالشرع والعقل.

أما الشرع: فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بين الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته فقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَكُ اللّهِ مَن بَعْدِهِم مِن بَعْدِهِم مَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقتَتَتُلُواْ وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ مَا يُريدُ ﴾ [سورة البقرة، الآية: ٢٥٣] وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَا يَنْهَا كُلُ نَفْسٍ هُدَدِها وَلِكِينَ حَقَ الْقَوْلُ مِنِي لَأَمُلاَنَ جَهَنَّمُ مِن الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين ﴾ [سورة البعرة، الآية: ٢٣].

وأما العقل: فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته.

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِحْسَانُ، رَكُنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: «أَنْ تَعْبَدُ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّه يَرَاكَ» وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ اللّهِ فَإِنَّ اللّهَ مَعَ اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(١) الإحسان ضد الإساءة وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في ماله، وجاهه، وعلمه، وبدنه.

فأما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب النفقات إلى الله عز وجل، ويلي ذلك، ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته، وأمه، وأبيه، وذريته، وإخوانه، وبني إخوته، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وخالاته إلى آخر هذا، ثم الصدقة على المساكين وغيرهم، ممن هم أهل للصدقة كطلاب العلم مثلاً.

وأما بذل المعروف في الجاه فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر عنه، أو بجلب خير له.

وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد الله، تعليمًا في الحلقات والمجالس

العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس، ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، فلا تثقل على الناس حيث كلما جلست في مجلسًا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي على كان يتخولهم بالموعظة، ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم.

وأما الإحسان إلى الناس بالبدن فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وتعيَّن الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع عليها متاعه صدقة» (١). فهذا رجل تعينه تحمل متاعه معه، أو تدله على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من الإحسان، هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله.

وأما بالنسبة للإحسان في عبادة الله: فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي على وهذه العبادة أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثًا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرّب إليه سبحانه تعالى، «فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، وهذه عبادة الهرب والخوف، ولهذا كانت هذه المرتبة ثانية في الإحسان، إذا لم تكن تعبد الله عز وجل - كأنك تراه وتطلبه، وتحث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه، وهذه

⁽١) رواه البخاري، كتاب الجهاد، باب: فضل من حمل متاع صاحبه. ومسلم، كتاب الزكاة، باب: بيان أن اسم الصدق يقع في كل نوع من المعروف.

الدرجة عند أرباب السلوك أدنى من الدرجة الأولى.

وعبادة الله _سبحانه وتعالى _ هي كما قال ابن القيم _رحمه الله _:

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: عاية الحب، وغاية الذل، ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب، فهذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل.

وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه ، فإنه سوف يكون مخلصًا لله عز وجل لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ، ولا مدحًا عند الناس وسياء اطلع الناس عليه أم لم يطّلعوا ، الكل عنده سواء ، وهو محسن العبادة على كل حال ، بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على ألا يراه الناس في عبادته ، وأن تكون عبادته مع ربه سرّا ، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة للمسلمين أو للإسلام ، مثل أن يكون رجلاً متبوعًا يقتدى به ، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسًا يسيرون عليه ، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي بها زملاؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا خير ، وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء ، لهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرّا وعلانية ، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إلى الله أسروا ، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه ، وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه .

والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل.

وَالدَّلِيْلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيْثُ جَبْرَائيْلُ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِلًا لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السِّفَر ولا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّىٰ جَلَسَ إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْه وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أُخْبِرْنِي عَن الْإِسْلاَم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَتُقِيْمُ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتِ إِلَيْهِ سَبِيلاً» قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ ويُصَدِّقُهُ. قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَن الْإِيْمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»، قَالَ: هَأَنْ وَشَرِّهِ»، قَالَ: هَأَنْ الْإَحْسَانِ، قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: فَأَخْبرْنِيْ عَن السَّاعَةِ، قَالَ: «مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِل»، قَالَ: فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، وَأَنَّ تَرَى الحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يتَطَاوَلُوْنَ فِيْ الْبُنْيَانِ» قَالَ: فَمَضَى فَلَبْنَنا مَلِّيًّا فَقَالَ: «يَا عُمَرُ أَتَدْرِيْ مَن السَّائِلُ»؟ قُلْتُ: الله وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ». (١)

⁽١) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام، وغالب هذا الحديث تقدم شرحه ولنا شرح عليه في مجموع الفتاوى والرسائل ١٤٣/٣.

الْأَصْلُ الثَّالِثُ (١٠): مَعْرِفَةُ نَبِيِّكُمْ مُحَمَّدِ ﷺ. وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ الْأَصْلُ الثَّالِثُ مُحَمَّدِ وَيُعْنِ مُ وَقُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ، ابْنِ عَبْدِاللهُ وَقُرَيْشٍ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِيَّةٍ إِسْمَاعِئُلَ، ابْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ، عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا

(١) أي من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها وهي معرفة العبدربه، ودينه، ونبيه.

وقد سبق الكلام على معرفة العبد ربه ودينه.

وأما معرفة النبي ﷺ فتتضمن خمسة أمور:

الأول: معرفته نسبًا فهو أشرف الناس نسبًا فهو هاشمي قرشي عربي فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم إلى آخر ما قاله الشيخ رحمه الله.

الثاني: معرفة سنّه، ومكان ولادته، ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله: «وله من العمر ثلاث وستون سنة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة» فقد ولد بمكة وبقي فيها ثلاثًا وخمسين سنة، ثم هاجر إلى المدينة فبقي فيها عشر سنين، ثم توفي فيها في ربيع الأول سنة إحدى عشرة بعد الهجرة.

الثالث: معرفة حياته النبوية وهي ثلاث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة كما قال أحد شعر ائه:

وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان

الرابع: بماذا كان نبيًا ورسولاً؟ فقد كان نبيًا حين نزل عليه قول الله تعالى: ﴿ أَقُرَأُ بِاللَّهِ مَنْ مَلَقَ اللَّهِ سَنَ مِنْ عَلَقَ * أَقُرَأُ وَرَبُّكُ ٱلْأَكْرُمُ تعالى: ﴿ أَقُرَأُ بِاللَّهِ مَلَمَ اللَّهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [سورة العلق، الآيات: ١-٥]، ثم كان رسو لا حين نزل عليه قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ ٱلْمُذَيِّرُ * قُرُ فَأَنَذِرْ * وَرَبّك

أَفْضَلُ الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ. وَلَهُ مِنْ الْعُمْرِ: ثَلاَثٌ وَسِتُّوْنَ سَنَةً، مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ قَبْلَ النَّبُوُّةِ، وَثَلاَثُ وَعِشْرُوْنَ نَبِيًّا وَرَسُوْلاً، نُبِّيءَ بِإِقْرَأْ. وَأَرْسِلَ بِالمُدَّثِّرِ، وَبَلَدُهُ مَكَّةَ، وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

بَعَثَهُ اللهُ بِالنِّذَارَةِ عنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوْ إِلَى التَّوْحِيدِ(''. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ('') قُرْ فَأَنذِرْ (") وَرَبَّكَ فَكَيِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ *

فَكَيِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَٱلرُّجْزَ فَآهَجُرْ * وَلَا تَمْنُن تَسَتَكَكِبُرُ * وَلِرَيِكَ فَأَصْبِر ﴾ [سورة المدثر، الآيات: ١-٧]،، فقام ﷺ فأنذر وقام بأمر الله عز وجل.

والفرق بين الرسول والنبي كما يقول أهل العلم: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً.

الخامس: بماذا أرسل ولماذا؟ فقد أرسل بتوحيد الله تعالى وشريعته المتضمنة لفعل المأمور وترك المحظور، وأرسل رحمة للعالمين لإخراجهم من ظلمة الشرك والكفر والجهل إلى نور العلم والإيمان والتوحيد حتى ينالوا بذلك مغفرة الله ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه.

(١) أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.

(٢) النداء لرسول الشﷺ.

(٣) يأمر الله عز وجل نبيه ﷺ أن يقوم بجد ونشاط وينذر الناس عن الشرك ويحذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه الآيات.

وَالرَّجْزَ فَاهَجْرٌ * وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْمِرُ * وَلِرَيِكَ فَاصْبِرَ * [سورة المدثر، الآبات: ١-٧]. وَمَعْنَى ﴿ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴾ : يُنْذِرُ عَن الشَّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَّوْحِيْدِ. ﴿ وَرَبَّكَ فَطَهِرْ ﴾ أَيْ: طَهِرْ ﴿ وَرَبَّكَ فَطَهِرْ ﴾ أَيْ: طَهُرْ أَيْ: طَهُرْ أَيْ التَّوْجِيْدِ، ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ ﴾ أَيْ: طَهُرْ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ. ﴿ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾ الرُّجْزُ: الأَصْنَامُ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا، وَالبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا.

(١) أي أن النبي ﷺ، بقي عشر سنين يدعو إلى توحيد الله عز وجل وأفراده بالعبادة سبحانه وتعالى .

(Y) العروج الصعود ومنه قوله تعالى: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَكَيْكِ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [سورة المعارج، الآبة: ٤] وهو من خصائص النبي العظيمة التي فضله الله به قبل أن يهاجر من مكة، فبينما هو نائم في الحجر في الكعبة أتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانًا تهيئة لما سيقوم به ثم أتى بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال لها البراق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه ويه وبصحبته جبريل الأمين حتى وصل بيت المقدس فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا بكل الأنبياء والمرسلين يصلون خلفه ليتبين بذلك فضل رسول الله وشرفه وأنه الإمام المتبوع، ثم عرج به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا؟ الإمام المتبوع، قبل قبل: ومن معك؟ قال: عمد قبل: وقد أرسل إليه؟

قال: نعم. قيل: مرحبًا به فنعم المجيء جاء ففتح له فوجد فيها آدم فقال جبريل: هذا أبوك آدم فسلِّم عليه، فسلَّم عليه فرد عليه السلام، وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإذا على يمين آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك وإذا نظر قبيل شماله بكى، ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح . . إلخ. فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام وهما ابنا الخالة كل واحد منهما ابن خالة الآخر فقال جبريل: هذان يحيى وعيسي فسلّم عليهما فسلّم عليهما، فردا السلام وقالا: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم عرج به جبريل إلى السماء الثالثة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها يوسف عليه الصلاة والسلام فقال جبريل هذا يوسف فسلم عليه فسلَّم عليه، فرد السلام، وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم عرج به جبريل إلى السماء الرابعة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها إدريس عِلِيَّ فَقَالَ جَبِرِيلُ هَذَا إِدريسَ فَسُلَّمَ عَلَيهُ فَسُلَّمَ عَلَيهُ فَرِدَ السَّلَامِ، وقال: مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء الخامسة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها هارون بن عمران أخا موسى ﷺ فقال جبريل هذا هارون فسلِّم عليه، فسلَّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم عرج به جبريل إلى السماء السادسة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها موسى عَلَيْ فقال جبريل هذا موسى فسلَّم عليه، فسلّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تجاوزه بكي موسى فقيل له ما يبكيك قال: «أبكي لأن غلامًا

بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتى ا فكان بكاء عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح . . . إلخ . فوجد فيها إبراهيم خليل الرحمن عليه فقال جبريل: هذا أبوك إبراهيم فسلَّم عليه، فسلَّم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإنما طاف جبريل برسول الله على هؤلاء الأنبياء تكريمًا له وإظهارًا لشرفه و فضله ﷺ وكان إبراهيم الخليل مسندًا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألفًا من الملائكة يتعبدون ويصلون ثم يخرجون ولا يعودون في اليوم الثاني يأتي غيرهم من الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله، ثم رفع النبي علي الله الله عن أمر الله من البهاء والحسن ما غشيها حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها ثم فرض الله عليه الصلاة خمسين صلاة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم ثم نزل فلما مر بموسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: خمسين صلاة في كل يوم. فقال: إن امتك لا تطيق ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال النبي ﷺ فرجعت فوضع عني عشرًا وما زال يراجع ربه حتى استقرت الفريضة على خمس، فنادى مناد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي.

وفي هذه الليلة أدخل النبي عَلَيْ الجنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ثم نزل رسول الله عَلَيْ حتى أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح . (١)

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة. ومسم، كتاب الإيمان، باب: الإسراء برسول الله عليه وفرض الصلوات.

وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمَسُ، وَصَلَّى فِي مَكَّةَ ثَلاَثَ سِنَيِنَ (١)، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ (٢) إِلَى الْمَدِيْنَةِ.....

(١) وكان يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.

(٢) أمر الله عز وجل نبيه محمد ﷺ بالهجرة إلى المدينة لأن أهل مكة منعوه أن يقيم دعوته، وفي شهر ربيع الأول من العام الثالث عشر من البعثة وصل النبي ﷺ إلى المدينة مهاجرًا من مكة البلد الأول للوحي وأحب البلاد إلى الله ورسوله، خرج من مكة مهاجرًا بإذن ربه بعد أن قام بمكة ثلاث عشرة سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصيرة فلم يجد من أكثر قريش وأكابرهم سوى الرفض لدعوته والإعراض عنها، والإيذاء الشديد للرسول ﷺ ومن آمن به حتى آل الأمر بهم إلى تنفيذ خطة المكر والخداع لقتل النبي ﷺ حيث اجتمع كبراؤهم في دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول الله ﷺ حين رأوا أصحابه يهاجرون إلى المدينة وأنه لابد أن يلحق بهم ويجد النصرة والعون من الأنصار الذين بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على قريش، فقال عدو الله أبو جهل الرأي أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جَلِدًا ثم نعطي كل واحد سيفًا صارمًا ثم يعمدوا إلى محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو عبد مناف ـ يعني عشيرة النبي ﷺ ـ أن يحاربوا قومهم جميعًا فيرضون بالدية فنعطيهم إياها.

فأعلم الله نبيه عَلِي بما أراد المشركون وأذن له بالهجرة وكان أبو بكر رضي الله عنه قد تجهز من قبل للهجرة إلى المدينة فقال له النبي عَلَيْ على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فتأخر أبو بكر رضي الله عنه ليصحب النبي عَلَيْق، قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة في منتصف النهار إذا برسول الله ﷺ على الباب مقتنعًا فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر فدخل النبي ﷺ وقال لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي. فقال النبي عَلَيْ قد أذن لي في الخروج فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله . قال: نعم . فقال: يا رسول الله فخذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي عَلَيْ : بالثمن ثم خرج رسول الله ﷺ وأبو بكر فأقاما في غار جبل ثور ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن أبي بكر وكان غلامًا شابًا ذكيًا واعيًا فينطلق في آخر الليل إلى مكة فيصبح من قريش فلا يسمع بخبر حول النبي عَلَيْق وصاحبه إلا وعاه حتى يأتي به إليهما حين يختلط الظلام، فجعلت قريش تطلب النبي ﷺ من كل وجه وتسعى بكل وسيلة ليدركوا النبي ﷺ حتى جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما ديته مئة من الإبل، ولكن الله كان معهما يحفظهما بعنايته ويرعاهما برعايته حتى إن قريشًا ليقفون على باب الغار فلا يرونهما. قال، أبو بكر رضي الله عنه قلت للنبي ﷺ ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال: «لا تخزن إن الله معنا، ما ظنك يا أبا بكر باتنين الله ثالثهما " (١) حتى إدا سكن الطلب عنهما قليلا خرجا من

⁽١) أُخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب المهاجرين وفضلهم، ومسلم، =

وَالهِجْرَةُ: الإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلاَم (١)......

الغار بعد ثلاث ليال متجهين إلى المدينة على طريق الساحل.

ولما سمع أهل المدينة من المهاجرين والأنصار بخروج رسول الله على الميهم كانوا يخرجون صباح كل يوم إلى الحرة ينتظرون قدوم رسول الله على وصاحبه حتى يطردهم حر الشمس، فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله يهي وتعالى النهار واشتد الحر رجعوا إلى بيوتهم وإذا رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة ينظر لحاجة له فأبصر رسول الله يهي وأصحابه مقبلين يزول بهم السراب فلم يملك أن نادى بأعلى صوته يا معشر العرب هذا جدكم يعني هذا حظكم وعزكم الذي تنتظرون فهب المسلمون للقاء رسول الله يهي وإيذانًا بإستعدادهم للجهاد والدفاع دونه رضي الله عنهم فتلقوه على بظاهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين ونزل في بني عمرو بن عوف في قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة والناس معه وآخرون يتلقونه في الطرقات قال أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت أبو بكر رضي الله عنه خرج الناس حين قدمنا المدينة في الطرق وعلى البيوت والغلمان والخدم يقولون الله أكبر جاء محمد.

(١) الهجرة في اللغة: «مأخوذة من الهجر وهو الترك».

وأما في الشرع فهي كما قال الشيخ: «الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام». وبلد الشرك هو الذي تقام فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة جماعة، والأعياد، والجمعة على وجه

كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - .

وَالْهِجْرَةُ فَرِيْضَةٌ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشَّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلام ('')، وَهِيَ بَاقِيَةُ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَهِيَ بَاقِيَةُ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ. وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ وَهِ تَوَفَّنَهُمُ الْمَكَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِمِم قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنا مُستَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ اللهِ وَسِعَةَ فَنُهَاجِرُوا فِيها فَأُولَيْكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا * إِلَّا المُستَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَضَعُونَ عِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَيْكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَالِيكُ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَالَيْكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَالَتِكَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى السَاءِ الآبَاتِ: ١٩-٩٩].

عام شامل، وإنما قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه محصور كبلاد الكفار التي فيها أقليات مسلمة فإنها لا تكون بلاد إسلام بما تقيمه الأقليات المسلمة فيها من شعائر الإسلام، أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل.

(١) فهي واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

(٢) في هذه الآية دليل على أن هؤلاء الذين لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة أن الملائكة تتوفاهم وتوبخهم وتقول لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أما العاجزون عن الهجرة من المستضعفين فقد عفا الله عنهم لعجزهم عن الهجرة والا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَعِبَادِى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةُ فَإِيَّنِى فَاعْبُدُونِ ﴾ [سورة العنكبوت، الآبة: ٢٥] قَالَ الْبَغَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: سَبَبُ نُزُوْلِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا ؛ نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ بِمَكَّةَ لَمْ يُهَاجِرُوا ؛ نَادَاهُمُ اللهُ بِاسْمِ الْإِيْمَانِ (١٠). وَالدَّلِيْلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ وَيَكِيَّةٍ *: «لاَ تَنْقَطِعُ اللسُّنَةِ قَوْلُهُ وَيَكِيَّةٍ *: «لاَ تَنْقَطِعُ اللَّيْمَانِ (١٠). اللَّهُ عَلَى النَّوْبُةُ وَلاَ تَنْقَطِعُ التَّوْبُة حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْ مَعْرِبِهَا » (٢٠).

(١) الظاهر أن الشيخ رحمه الله نقل هذا عن البغوي بمعناه، هذا إن كان نقله من التفسير إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ.

(٢) وذلك حين انتهاء العمل الصالح المقبول قال الله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ عَلَيْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفِّسًا إِيمَنْهَا لَرْ تَكُنَّ ءَامَنَتَ مِن قَبْلُ أَقَ كُسَبَتَ فِي إِيمَنَهَا خَيْرًا ﴾ اليكنها خَيراً ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٥٨] والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها.

(تتمة) نذكر هنا حكم السفر إلى بلاد الكفر.

فنقول: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:

الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

^{*} أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: في الهجرة هل انقطعت. وأحمد جـ ١ ص ١٩٢. والدرامي، كتاب السير، باب: أن الهجرة لا تنقطع، والهيثمي في «بجمع الزوائد» جـ ٥ ص ٢٥٠، وقال: «روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية ـ ورواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير حديث ابن السعدي ـ ورجال أحمد ثقات ـ».

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك.

فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار.

أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به.

وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام، وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلاداً سياحية في بعض المناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها.

وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم، وأخلاقه، وسلوكه، وآدابه وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير بمن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا فُسّاقًا، وبعضهم رجع مرتدًا عن دينه وكافرًا به وبسائر الأديان _ والعياذ بالله _ حتى صاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين، ولهذا كان ينبغي بل يتعين التحفظ من ذلك ووضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك.

فالإقامة في بلاد الكفر لابد فيها من شرطين أساسين:

الشرط الأول: أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان،

وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرًا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدًا عن موالاتهم، ومحبتهم، فإن موالاتهم ومحبتهم عما ينافي الإيمان بالله قال تعالى: ﴿ لا يَجِدُ قُومًا يُؤمنُونَ بِاللهِ وَالرَّبِهِ وَالْمَوْدِ الْمَارِي اللهِ قال تعالى: ﴿ لَا يَجِدُ قُومًا يُومَنُونَ بِاللهِ وَالرَّبِهِ وَالْمَوْدِ الْمَارِي اللهِ قال تعالى: ﴿ يَوَالَمُومِ الْمَارِي اللهِ قال تعالى: ﴿ يَا لَهُ مِنْ مَا يَا يَوْدَ مَنْ حَادًا اللهِ وَالرَّبِهِ وَالنَّمَ وَالنَّمَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرًا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عدم الإنكار عليهم ولذلك قال النبي عن أحب قومًا فهو منهم (١٠).

الشرط الثاني: أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة

⁽١) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب: علامة حب الله عز وجل. ومسلم، كتاب الصلة، باب: المرءمع من أحب.

لوجوب الهجرة حينئذ، قال في المغني ص ٤٥٧ جـ ٨ في الكلام على أقسام الناس في الهجرة: أحدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه من إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار فهذا تجب عليه الهجرة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِم عَلَيه الهجرة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفِّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِم عَلَيه الهجرة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفِّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِم عَلَيه الهجرة لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّرْضُ قَالُوا أَلَمَ تَكُنُ أَرْضُ اللهِ وَسِعَة فَالُوا فِيمَ كُنهُم مَا فَدُهُم جَهَمَّم وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [سررة النساء، الآبة: ٩٧]. فَنْهُ وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اهد.

وبعد تمام هذين الشرطين الأساسيين تنقسم الإقامة في دار الكفر إلى أقسام:

القسم الأول: أن يقيم للدعوة إلى الإسلام والترغيب فيه فهذا نوع من الجهاد فهي فرض كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن لا يوجد من يمنع منها أو من الاستجابة إليها، لأن الدعوة إلى الإسلام من واجبات الدين وهي طريقة المرسلين وقد أمر النبي على التبليغ عنه في كل زمان ومكان فقال على "بلغوا عنى ولو آية" (١).

القسم الثاني: أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد العقيدة، وبطلان التعبد، وانحلال الأخلاق، وفوضوية

⁽١) رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل.

ويشبه هذا أن يقيم في بلاد الكفر ليكون عينًا للمسلمين؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمين من المكايد فيحذرهم المسلمون، كما أرسل النبي علي المنان الله المشركين في غزوة الخندق ليعرف خبرهم. (١)

القسم الثالث: أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة وتنظيم علاقاتها مع دول الكفر كموظفي السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله. فالملحق الثقافي مثلاً يقيم ليرعى شؤون الطلبة ويراقبهم ويحملهم على التزام دين الإسلام وأخلاقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبيرة ويندريء بها شركبير.

القسم الرابع: أن يقيم لحاجة خاصة مباحة كالتجارة والعلاج فتباح الإقامة بقدر الحاجة، وقد نص أهل العلم رحمهم الله على جواز دخول

⁽١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب غزوة الأحزاب.

بلاد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم.

القسم الخامس: أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة لحاجة لكنها أخطر منها وأشد فتكا بدين المقيم وأخلاقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبة وعلو مرتبة معلميه، فيحصل من ذلك تعظيمهم والاقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إلا من شاء الله عصمته وهم قليل، ثم إن الطالب يشعر بحاجته إلى معلمه فيؤدي ذلك إلى التودد إليه ومداهنته فيما هو عليه من الانحراف والضلال. والطالب في مقر تعلمه له زملاء يتخذ منهم أصدقاء يجبهم ويتولاهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه بالإضافة إلى الشرطين الأساسيين شروط:

الشرط الأول: أن يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج العقلي الذي يميز به بين النافع والضار وينظر به إلى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث «صغار السن» وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، ثم هو خطر على أمتهم التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم التي نهلوها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع، فإن كثيراً من أولئكم المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به، رجعوا منحرفين في دياناتهم، وأخلاقهم، وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من الضرر في هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤلاء إلا كمثل القديم النعاج للكلاب الضارية.

الشرط الثاني: أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بين الحق والباطل، ومقارعة الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه من الباطل فيظنه حقًا أو يلتبس عليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حيران أو يتبع الباطل.

وفي الدعاء المأثور «اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا عليَّ فأضل».

الشرط الثالث: أن يكون عند الطالب دين يحميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، فضعيف الدين لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم وضعف المقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صادفت محلاً ضعيف المقاومة عملت عملها.

الشرط الرابع: أن تدعو الحاجة إلى العلم الذي أقام من أجله بأن يكون في تعلمه مصلحة للمسلمين ولا يوجد له نظير في المدارس في بلادهم، فإن كان من فضول العلم الذي لا مصلحة فيه للمسلمين أو كان في البلاد الإسلامية من المدارس نظيره لم يجز أن يقيم في بلاد الكفر من أجله لما في الإسلامية من الحطر على الدين والأخلاق، وإضاعة الأموال الكثيرة بدون فائدة.

القسم السادس: أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما قبله وأعظم لما يترتب عليه من المفاسد بالاختلاط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من مودة، وموالاة، وتكثير لسواد الكفار، ويتربى أهله

بين أهل الكفر فيأخذون من أخلاقهم وعاداتهم، وربما قلدوهم في العقيدة والتعبد ولذلك جاء في الحديث عن النبي على: "من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله" (۱). وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه أن النبي على قال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى نارهما (۱). وواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسلاً عن قيس بن حازم عن النبي على، قال الترمذي سمعت محمدًا _ يعني البخاري _ يقول الصحيح حديث قيس عن النبي على، مرسل اهد. وكيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به ، بل ينتسب إلى بلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى أهله وأولاده في دينهم وأخلاقهم .

هذا ما توصلنا إليه في حكم الإقامة في بلاد الكفر نسأل الله أن يكون موافقًا للحق والصواب.

※ * *

⁽١) رواه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: الإقامة بأرض المشركين.

⁽٢) أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد، باب: النهي عن قتل من أعتصم بالسجود. والترمذي، كتاب السير، باب: ما جاء في كراهية المقام بين اظهر المشركين.

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِيْنَةِ أَمَرَ بِيَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلاَمِ مِثْلُ: الزَّكَاةِ، والصَّوم، وَالْحَجِّ، وَالْجَهَادِ، وَالْأَنْدِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَهي عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْخَرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالْنَهي عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْخَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلامِ (١٠).

(١) يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما استقر ـ أي النبي ﷺ في المدينة النبوية أمر ببقية شرائع الإسلام وذلك أنه في مكة دعا إلى التوحيد نحو عشر سنين، ثم بعد ذلك فرضت عليه الصلوات الخمس في مكة، ثم هاجر إلى المدينة ولم تفرض عليه الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا غيرها من شعائر الإسلام وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الزكاة فرضت أصلاً وتفصيلاً في المدينة ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة فرضت أولاً في مكة لكنها لم تقدر أنصابها ولم يقدر الواجب فيها، وفي المدينة قدرت الأنصباء وقدر الواجب واستدل هؤلاء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة في سورة مكية مثل قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَمَا تُواحَقُّهُ يَوْمَ حَصَكَادِمِهُ } [سورة الأنعام، الآية: ١٤١] ومثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ فِي آَمْوَلِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ [سورة المعارج، الآيتين: ٢٤، ٢٥] وعلى كل حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصابها وما يجب فيها وبيان مستحقيها كان في المدينة، وكذلك الأذان والجمعة، والظاهر أن الجماعة كذلك لم تفرض إلا في المدينة؛ لأن الأذان الذي فيه الدعوة للجماعة فرض في السنة الثانية، فأما الزكاة والصيام فقد فرضا في السنة الثانية من الهجرة، وأما الحج فلم يفرض إلا في السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال أهل العلم وذلك حين كانت مكة بلد إسلام بعد فتحها في السنة الثامنة من الهجرة، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن

أَخَذَ عَلَى هَذَا عَشْرَ سِنْيِنَ وَبَعْدَهَا تُؤُنِّي صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلاَمَهُ عَلَيْهَ (١)

المنكر وغيرهما من الشعائر الظاهرة كلها فرضت في المدينة بعد استقرار النبي ﷺ فيها وإقامة الدولة الإسلامية فيها.

(١) أخذ أي النبي على عشر سنين بعد هجرته فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين اختاره الله لجواره واللحاق بالرفيق الأعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فابتدأ به المرض صلوات الله وسلامه عليه في آخر شهر صفر وأول شهر ربيع الأول، فخرج إلى الناس عاصبًا رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء، الذين قتلوا في أحد ثم قال: «إن عبدًا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله » ففهمها أبو بكر رضي الله عنه فبكى وقال: بأبي وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا، وأبنائنا، وأنفسنا، وأموالنا فقال النبي على رسلك يا أبا بكر» ثم قال: «إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت منخذًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن خلة الإسلام ومودته»(١) وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولما كان يوم الاثنين الثاني عشر أو الثالث عشر من شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة من الهجرة اختاره الله لجواره فلما نزل به جعل يدخل يده في ماء عنده ويمسح وجهه ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت سكرات» ثم شخص بصره نحو السماء وقال: «اللهم في الرفيق الأعلى»(٢) فتوفي ذلك اليوم فاضطرب الناس لذلك وحق لهم أن يضطربوا، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله

⁽١) أخرجه البخاري، كتاب المساجد، باب: الخوخة والممّر في المسجد.

⁽٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: مرض النبي ﷺ ووفاته.

وَدِيْنُهُ بَاقٍ. وَهَذَا دِيْنُهُ، لاَ خَيْرَ إِلاَّ دَلَّ الأُمَّةَ عَلَيْهِ، وَلاَ شَرَّ إِلاَّ حَدَّرَهَا مِنْهُ، وَالْخَيْرُ الَّذِيْ دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيْدُ، وَجَمِيْعُ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ. وَالشَّرُ الَّذِيْ حَذَّر مِنْهُ: الشَّرُكِ وَجَمِيْعُ مَا يَكْرَهُهُ اللهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ اللهُ وَالشَّرُ اللّهِ عَلَى جَمِيْعُ اللّهُ وَيَأْبَاهُ. بَعَثَهُ الله وَالشَّرُ اللّهِ النَّاسِ كَافَّةٌ أَنَّ ، وَافْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْعُ الثَّقَلَيْنِ: الحِنِّ إِلَى النَّاسِ كَافَّةٌ أَنَّ ، وَافْتَرَضَ اللهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيْعُ الثَّقَلَيْنِ: الحِنِّ وَالْإِنْس، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيّنُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ (٢) [سورة الأعراف، الآبة: ١٥٨].

وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم قرأ: ﴿ وَمَا مُحَمّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِيْن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَتَ مُ عَلَىٓ أَعْقلِكُمْ ﴾ [سورة آل عمران، الآبة: ١٤٤]، ﴿ إِنّكَ مَيِّتُ وَإِنّهُم مّيّتُونَ ﴾ [سورة الزمر، الآبة: ٣٠] فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات الله وسلامه عليه في ثيابه تكريمًا له، ثم كفن بثلاثة أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، وصلى الناس عليه إرسالاً بدون إمام، ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن تمت مبايعة الخليفة من بعده فعليه من ربه أفضل الصلاة وأتم التسلم.

(١) بعثه الله أي أرسله، إلى الناس كافة أي جميعًا.

(٢) في هذه الآية دليل على أن محمدًا رسول الله على الناس جميعًا وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض، ومن بيده الإحياء والإماتة، وأنه سبحانه هو المتوحد بالألوهية كما هو متوحد في الربوبية، ثم أمر سبحانه وتعالى في آخر الآية أن نؤمن بهذا الرسول النبي الأمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية، هداية الإرشاد، وهداية

وَأَكْمَلَ اللهُ بِهِ الدِّيْنَ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَينَكُمْ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَكُمُ وَيَنَاكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَاكُ (١) [سورة المائدة، الآية: ٥].

التوفيق فهو عليه الصلاة والسلام رسول إلى جميع الثقلين وهم الإنس والجن وسموا بذلك لكثرة عددهم.

(۱) أي أن دينه عليه الصلاة والسلام باق إلى يوم القيامة فما توفي رسول الله عليه إلا وقد بين للأمة جميع ما تحتاجه في جميع شئونها حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: «ما ترك النبي على طائرًا يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا» (۱) وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى الخراة _ آداب قضاء الحاجة _ قال: «نعم لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (۱) _ فالنبي على بين كل نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» (۱) _ فالنبي على سؤال، وأما بقوله، وإما بفعله، وإما باقراره ابتداءًا أو جوابًا عن سؤال، وأعظم ما بين عليه الصلاة والسلام التوحيد.

وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشها، وكل ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشها و معادها، وما يجهله بعض الناس ويدعيه من ضيق في الأمر والنهي فإنما ذلك لخلل البصيرة وقلة الصبر وضعف الدين، وإلا فإن القاعدة العامة أن الله لم يجعل علينا في الدين من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يِحْمُمُ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنَ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ المُسْرَ ﴾ [سورة البقرة، الآبة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ المُسْرَ ﴾ اسورة البقرة، الآبة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ

أخرجه الإمام أحمد ٥/ ١٦٣.

⁽٢) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب: الاستطابة.

وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَوْتِهِ عَلَيْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمُ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمُ مَقْفُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمُ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمُ مَعْنُونَ * أَلْمَانُوا يُبْعَثُونَ * وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هِمِنْهَا خَلَقْنَكُمُ (٣) وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هِمِنْهَا خَلَقَنَكُمُ (٣) وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هِمِنْهَا خَلَقَنَكُمُ (٣) وَقُولُهُ وَفِيهَا نُعِيدُكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

حَرَجٌ ﴾ [سورة الحج، الآبة: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مُ عَلَيْكُمُ مِ مِن مَرْعِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مُ مِن مَرْعِ ﴾ [سورة المائدة، الآبة: ٦] فالحمد لله على تمام نعمته وإكمال دينه.

(١) ففي هذه الآية أن النبي على ومن أرسل إليهم ميتون وأنهم سيختصمون عند الله يوم القيامة فيحكم بينهم بالحق ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً.

(٢) بين رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم الله عز وجل أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من إرسال الرسل أن يعمل الإنسان لهذا اليوم يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى من أحواله وأهواله ما يجعل القلب ينيب إلى الله عز وجل ويخشى هذا اليوم قال الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرَّتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا * ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ عَكَانَ وَعَدُمُ مَفْعُولًا ﴾ [سورة الزمل، الآيتين: ١٧، ١٨].

وفي هذه الجملة إشارة إلى الإيمان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتين.

(٣) أي من الأرض خلقناكم حين خلق آدم عليه الصلاة والسلام من تراب.

The second of the second of the second

(٤) أي بالدفن بعد الموت.

(٥) أي بالبعث يوم القيامة.

تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا * ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجُا ﴾ (١) [سورة نوح، الآيتين: ١٧، ١٨].

وبَعْدَ الْبَعْثَ مُحَاسَبُوْنَ وَمَجْزِيُّونَ بَأَعْمَالِهِمْ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجَزِى ٱلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ بِٱلْمُسْنَى ﴾ (٢) [سورة النجم، الآية: ٣١]؟

(1) هذه الآية موافقة تمامًا لقوله تعالى: ﴿ هُمِنَهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خُلَقِ مُكُمْ قَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا وقد أبدى الله عز وجل وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إيمانًا ويعملوا لهذا اليوم العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العاملين له ومن السعداء فيه.

(٢) يعني أن الناس بعد البعث يجازون ويحاسبون على أعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرّا فشر قال الله تبارك وتعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ * وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَسَرًا يَسَرَهُ * [سورة الزلزلة ، الآيتين: ٧ ، ٨] ، وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيومِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن وَقَال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيومِ ٱلْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن وَقَال تَعَالَى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيومِ الْقِينَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن وَقَال حَسِينَ ﴾ [سورة الأنعام الآية: ٤٤] ، وقال جلا وعلا: ﴿ مَن جَاءَ بِالْمَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِها وَمَن جَاءً بِالشَيِّتَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِها وَمَن جَاءً بِالشَيِّتَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِها وَمَن جَاءً بِالشَيِّتَةِ فَلَهُ عَشْرُ آمْثَالِها وَمُن كَامُ بِالسَّيِتَةِ فَلَا يُعْرَى إِلّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنعام ، الآية : ١٦٠] .

فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة فضلاً من الله عز وجل وامتناناً منه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا قد تفضل بالعمل الصالح، ثم تفضل مرة أخرى بالجزاء عليه هذا الجزاء الواسع الكثير، أما

العمل السيء فإن السيئة بمثلها لا يجازي الإنسان بأكثر منها قال تعالى: ﴿ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [سورة الأنعام، الآية: ١٦٠] وهذا من كمال فضل الله وإحسانه.

ثم استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى: ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَمِلُوا ﴾ ولم يقل بالسوآي كما قال: ﴿ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُوا بِإِلَّاسَنَى ﴾ .

(١) من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلّا حَيَالُنَا ٱلدُّنَا وَمَا خَتْنُ بِمَبَعُوثِينَ ﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ ٱلْيَسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَيِّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴾ [سورة الانعام، الآيتين: ٢٩، ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ وَيَلُّ يُومَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ ٱلّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيوَمُ ٱلدِّينِ ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا مُكَنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ آلاً وَيَن يَكَذِبُ بِهِ إِلَّا مُكَالِّهُ مَعْ اللّهِ اللّهُ مُعْتَدٍ أَشِمٍ ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَا يَكُنُونَ ﴾ آلاً وَلَينَ ﴿ كَلَّا اللّهُ مَعْتَدٍ أَشِمٍ ﴿ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ مَا يَكُنُونَ ﴾ آلسَولِيهُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِم مَا كَانُواْ يَكُونُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلجَمِيمِ ﴿ ثُمَّ بِهَا لَا عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ وَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مُ اللّهُ عَلَيْمُ وَلَوْلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُ السّيْحُونَ اللّهُ وَلِقُلُولِكُ مُنَامً عَذَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِقَالِهُ وَلِقَالِهُ وَلِقَالِهُ اللّهُ تعالى اللللهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تعالى الللهُ تعالى اللهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِقَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللل

وأما إقناع هؤلاء المنكرين فبما يأتي:

أولاً: أن أمر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء والمرسلين في الكتب الإلهية، والشرائع السماوية، وتلقته أمهم بالقبول، فكيف تنكرونه وأنتم تصدقون بما ينقل إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن لم يبلغ ما بلغه الخبر عن البعث لا في وسيلة النقل، ولا في شهادة الواقع؟!!

ثانيًا: أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وذلك من وجوه:

٧- كل أحد لا ينكر عظمة خلق السموات والأرض لكبرهما وبديع صنعتهما، فالذي خلقهما قادر على خلق الناس وإعادتهم بالأولى؛ قال الله تعالى: ﴿ لَحَلَّقُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَكَّ بَرُ مِنْ خَلْقَ النَّاسِ ﴾ [سورة عافر، الآية: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُوْ أَنَّ اللهُ اللّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَن يُحَتَّى الْمَوْقَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ [سورة وَلَمْ يَعْى بِخَلْقِهِنَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَن يُحَتَّى الْمَوْقَ بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ [سورة الأحقاف، الآية: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ الْحَقْفُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضَ الْمَائِقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلَقَ مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلَقَ مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلَقُ مِثْلُهُ مُ بَلَى وَهُوَ الْخَلَقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلَقَ مِثْلُهُمْ بَلَى وَهُو الْخَلَقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَعْلَقَ مِثْلُهُمْ أَلَى السَّمَالَ اللهِ اللهُ ا

٣- كل ذي بصر يشاهد الأرض مجدبة ميتة النبات، فإذا نزل المطر

عليها أخصبت وحيى نباتها بعد الموت، والقادر على إحياء الأرض بعض موتها قادر على إحياء الأرض بعض موتها قادر على إحياء الموتى وبعثهم، قال الله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَكِيهِ اَنَكَ تَرَى الْأَرْضَ خَلِيْعَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتَ وَرَبَتُ إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ ولَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ثَالَثًا: أَن أَمر البعث قد شهد الحس والواقع بإمكانه فيما أخبرنا الله تعالى به من وقاتع إحياء الموتى، وقد ذكر الله تعالى من ذلك في سورة البقرة خس حوادث منها قوله: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيدُ عَلَى عُرُوشِها قَل اللهُ بَعْد مَوْتِها فَأَمَاتُهُ اللهُ مِأْتُهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَةٌ قَال حَمَّ لَبِثْتُ قَالَ اللهُ مِأْتُهُ عَامٍ فَأَنظُر إِلَى طَعَامِك قَالَ لَيْتُتُ مِؤْتُهُ قَال كَمْ لَيثَتُ مِأْتُهُ عَامٍ فَأَنظُر إِلَى طَعَامِك وَلَنجَعلك ءَايكة لِلنَّاسِ وَانظُر وَلَنجَعلك عَامٍ فَأَنظُر إِلَى حِمَادِك وَلِنجَعلك ءَايكة لِلنَّاسِ وَأَنظُر اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بَكَنَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا وَلَكِكِنَ أَكُوبَ أَكُوبُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِلْمَبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنْهُمْ كَانُوا كَاذِينَ * إِنَّمَا قَوْلُنَا لِسَّحَ إِذَا أَرَدْنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [سورة النحل، الآيات: ٣٨-٤١]، وقال تعالى: ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَقِي لَنْبَعَثُنَّ ثُمُ لَنُنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرُ ﴾ [سورة النغابن، الآية: ٧].

فإذا بينت هذه البراهين لمنكري البعث وأصروا على إنكارهم، فهم مكابرون معاندون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

(١) بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال تعالى: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار.

وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أهمها بل هو أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعالى: ﴿ لِنَكَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ ﴾.

ومنها أنه من تمام نعمة الله على عباده فإن العقل البشري مهما كان لا يمكنه أن يدرك تفاصيل ما يجب لله تعالى من الحقوق الخاصة به، ولا يمكنه أن يظلع على ما لله أن يظلع على ما لله من الصفات الكاملة، ولا يمكن أن يطلع على ما له من الأسماء الحسنى ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام

وَأَوْلُهُمْ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ؛ وَالدَّلِيْلُ عَلَى أَنْ أُولُهُمْ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ﴿ إِنَّا ٱوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا ٱوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجِ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِونْ ﴾ (١) [سورة النساء، الآبة: ١٦٣].

مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.

(۱) بين شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام واستدل لذلك بقوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّا آوَحَيْنَا إِلَيْكَ كُمّا آوَحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنِّبِيّنَ مِنْ بَعْدِوِدً ﴾ [سورة النساء، الآية: ١٦٣] وثبت في الصحيح من حديث الشفاعة: «إن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض (١٦) فلا رسول قبل نوح وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح بل خطأ المؤرخين الذين من أنبياء بنى إسرائيل.

وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد علي القوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِّن

⁽١) رواه البخاري، كتاب الترحيد، باب: كلام الله مع الأنبياء، يوم القيامة. ومسلم عكتاب الإيدان، باب: أدنى أهل الجنة منزلة.

وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا رَسُولاً () مِنْ نُوْحِ إِلَى مُحَمَّدٍ؛ يَأَمُّرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [المورة النحل، الآية: ٣٦].

رِّجَالِكُمُّ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَدَ ٱلنَّبِيَ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [سورة الأحزاب، الآية: ٤٠] فلا نبي بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام.

(١) أي أن الله بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده وينهاهم عن الشرك ودليل ذلك قول الله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا لَذِيرٌ ﴾ [سورة فاطر، الآية: ٢٤]، وقال: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

(٢) هذا هو معنى لا إله إلاالله.

(٣) أراد شيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت.

وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان على عباده والطاغيان عبادة وقد فرض الله ذلك على عباده والطاغيان عباد الماء عن الحد المعتاد حملناكم في الجارية يعني السفينة .

واصطلاحًا أحسن ما قيل في تعريفه ما ذكره ابن القيم ـ رحمه الله ـ أنه ـ أي الطاغوت ـ : "كل ما تجاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع المطاع ». ومراده بالمعبود والمتبوع والمطاع غير الصالحين، أما الصالحون فليسوا طواغيت وإن عبدوا ـ أو اتبعوا ـ أو أطيعوا فالأصنام التي تعبد من دون الله طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال والكفر، أو يدعون إلى البدع، أو إلى تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله طواغيت، والذين يزينون لولاة الأمر الخروج عن شريعة الإسلام بنظم يستوردونها خالفة لنظام الدين الإسلامي طواغيت، لأن هؤلاء تجاوزوا حدهم، فإن حد العالم أن يكون متبعًا لما جاء به النبي على لأن العلماء حقيقة ورثة الأنبياء، يرثونهم في أمتهم علمًا، وعملًا، وأخلاقًا، ودعوة وتعليمًا، فإذا تجاوزوا هذا الحد وصاروا يزينون للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه النظم فهم طواغيت؛ لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة الشريعة.

وأما قوله ـ رحمه الله ـ «أو مطاع» فيريد به الأمراء الذين يطاعون شرعًا أو قدرًا، فالأمراء يطاعون شرعًا إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسوله وفي هذه الحال لا يصدق عليهم أنهم طواغيت، والواجب لهم على الرعية السمع والطاعة، وطاعتهم لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد طاعة لله عز وجل ـ ولهذا ينبغي أن نلاحظ حين ننفذ ما أمر به ولي الأمر مما تجب طاعته فيه أننا في ذلك نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بطاعته، حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة إلى الله عز وجل وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن

الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْرِ مِنكُرٌ ﴾ [سورة النساء، الآية: ٥٩].

وأما طاعة الأمراء قدرًا فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن طاعة ولي الأمر تكون بوازع الإيمان وهذه هي الطاعة النافعة النافعة لولاة الأمر، والنافعة للناس أيضًا، وقد تكون الطاعة بوازع السلطان بحيث يكون قويًا يخشى الناس منه ويهابونه لأنه ينكل بمن خالف أمره.

ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة لهم أحوال:

الحال الأولى: أن يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أكمل الأحوال وأعلاها.

الحال الثانية: أن يضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني وهذه أدنى الأحوال وأخطرها على المجتمع، على حكامه ومحكوميه! لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع السلطاني حصلت الفوضى الفكرية والخلقية، والعملية.

الحال الثالثة: أن يضعف الوازع الإيماني ويقوى الرادع السلطاني وهذه مرتبة وسطى لأنه إذا قوي الرادع السلطاني صار أصلح للأمة في المظهر فإذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل عن حال الأمة وسوء عملها.

الحال الرابعة: أن يقوي الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني فيكون المظهر أدنى منه في الحال الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلى.

(١) جمع طاغوت وسبق تفسيره.

(٢) أي زعمائهم ومقلَّدوهم خمسة.

(٣) إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَيْنَ إِلَى يُوْمِ اللَّيْنِ ﴾ [سورة ص، الآية: ٧٨] وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والإستكبار فأبي واستكبر وكان من الكافرين فطرد من رحمة الله عز وجل قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْهِكَةِ السَّجُدُوا لِلاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكَبّرُ وَكَانَ مِنَ الْبَلْيَهِكَةِ السَّجُدُوا لِلاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكَبّرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْهِكَةِ السَّجُدُوا لِلاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَ إِبلِيسَ أَبَى وَاسْتَكَبّرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ٣٤].

(٤) أي عبد من دون الله وهو راض أن يعبد من دون الله فإنه من رؤوس الطواغيت _ والعياذ بالله _ وسواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك.

(٥) أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت سواءً أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب.

(٦) الغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان:

واقع، ومستقبل، فغيب الواقع نسبي يكون لشخص معلومًا ولآخر مجهولاً، وغيب المستقبل حقيقي لا يكون معلومًا لأحد إلا الله وحده أو

ومَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ (١)

من أطلعه عليه من الرسل فمن ادعى علمه فهو كافر لأنه مكذب لله عز وجل ولرسوله، قال الله تعالى: ﴿ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ عَلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا اللهُ عَز وجل اللهُ عَمدًا عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله عن وجل يأمر نبيه محمدًا عَلَيْهِ * أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله في هذا الخبر.

ونقول لهؤلاء كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي على لا يعلم الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول على إلى الغيب؟! هل أنتم أشرف أم الرسول على الرسول. كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول لماذا يحجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟! وقد قال الله عز وجل عن نفسه: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّ * إِلّا مَنِ ٱرتَّضَى مِن رَسُولِ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيِّهِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ الْحَدَّ * إِلّا مَنِ ارتَضَى مِن رَسُولِ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيِّهِ فَلَا يُخْهِدُ رَصَدًا * إِلّا مَنِ ارتَضَى مِن رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيِّهِ فَلَا يَخْهُ الله تعلى على الله تعلى كفر وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب، وقد أمر الله تعالى نبيه على أن يعلن للملا بقوله: ﴿ قُلُ لا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنَّ مَلِكُ إِنَّ مَلَكُ إِنَّ مَا لَكُمُ الْمَلْكُ مِنْ وَلَا أَعْرَالُ مَا يُوحِقَ مِنْ الْمَامِ مَلْكُ الْمَلْكُ أَلْمَامٍ اللهُ عَلَى مَلْكُ إِنْ مَا يُوحِقُ إِنَّ مَلْ أَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَقُولُ اللهُ اللهُ

(١) الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية ؛ لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته ، وكمال ملكه وتصرفه ، ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابًا لمتبعيهم فقال سبحانه : ﴿ الصََّّ الْحَبَ اللهُ مَن مُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبِّ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمُرُوا إِلَا وَرُهْبَ مَنْ مَرَيكُم وَمَا أَمِرُوا إِلَا اللهِ وَالْمَسِيحَ أَبِّ مَرْيكُم وَمَا أَمِرُوا إِلَا

لِيَعَبُدُوا إِلَنَهُا وَحِدُا لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَنَهُ عَكَا يُشَرِكُونَ ﴾ [سورة التوبة، الآية: ٣١]، فسمى الله تعالى المتبوعين أربابًا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عُبّادًا حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى.

وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله علي الله عليه المه الله عليه النبي عبدوهم فقال النبي عليه الله عليه الحلال، وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم». (١)

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقه.

فأما القسم الأول:

فمثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّعُوتِ وَقَدْ أَيْرُوا أَن يَحْفَرُوا بِدِّء وَيُرِيدُ الشَّيْطِكُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَكُفُرُوا بِدِّء وَيُرِيدُ الشَّيْطِكُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا * فَكَيْفُ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعْلِفُونَ بِاللّهِ فَكَيْفُ إِذَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَكَ أَرُسَلَنَا إِلَا إِلَى السَّلِيمُ اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَالْمَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَا أَرْسَلَنَا فَا أَوْلَا لَهُمْ فَي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهِ عَلَى أَلَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَا أَرْسَلَنَا فَا عَرْضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهِ عَلَى اللّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَا أَرْسَلَنَا وَمُو يَعْلُهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيهِ عَلَى اللّهُ مَا فِي قُلُولِهِمْ فَا أَرْسَلَنَا اللّهُ مَا فِي قُلُوبُهِمْ وَقُلُ لَهُمْ فَقُلُ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيعَا * وَمَا أَرْسَلَنَا اللّهُ مِنْ فَي عَلْمُ اللّهُ مَا فِي قُلُلُ اللّهُ مَا فَي فَلُولِيهِمْ فَوْلًا بَيلِيعُا * وَمَا أَرْسَلَنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا فِي قُلُولُولِ مَا عَنْهُمْ وَقُلُ لَهُمْ فَلُولُ الْمُعْمُ وَقُلُ الْمُعْمُ وَلَا اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا فِي قُلْلُولِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللْ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللْ اللللللللّهُ اللللللللللْ اللللللللْ الللل

⁽١) رواه الترمذي وحسنه، كتاب التفسير، سورة التوبة، ٥/ ٢٦٢.

فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات:

الأولى: أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله فهو طغيان حكم الله تعالى ورسوله ﷺ، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان وإعتداء على حكم من له الحكم وإليه يرجع الأمر كله وهو الله، قال الله تعالى: ﴿ أَلَا لَهُ اَلْخَالُتُ وَاللَّامُ أَنَّ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْمَعَلَمِينَ ﴾ [سورة الأعراف، الآية: ٢٥].

الثانية: أنهم إذا دُعُوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدّوا وأعرضوا.

الثالثة: أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ـ ومنها أن يعثر على صنيعهم ـ جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلاَّ الإحسان والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعمًا منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر.

ثم حذَّر ـ سبحانه ـ هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه ـ سبحانه ـ يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولاً بليغًا، ثم بيَّن أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع المتبوع لا غيره من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي

هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته ﷺ، أقسم بها قسمًا مؤكدًا أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور:

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله عليه .

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه.

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف.

وأما القسم الثاني:

فمثل قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكِ هُمُ الْكَيْوُونَ ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٣٣] ، وقوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٤٥] ، وقوله : ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [سورة المائدة ، الآية : ٤٧] ، وهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق ، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى : ﴿ وَالْكَيْرُونَ هُمُ الظَّلِلُونَ ﴾ [سورة البقرة ، الآية : ٤٥٤] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمَ فَلْسِقُونَ ﴾ [سورة النوبة ، الآية : ٤٨] . فكل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر ظالم فاسق ، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كافر طالم فاسق ، أو هذه الأوساف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل كم على عدم الحكم بما أنزل الله؟ هذا هو الأقرب عندي والله أعلم .

فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافًا به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه.

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به، ولم يحتقره، ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم وليس بكافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.

ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافًا بحكم الله، ولا احتقارًا، ولا اعتقادًا أن غيره أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمة ـ رحمه الله ـ فيمن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون لله أنهم على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم، وتحريم ما أحل الله اتباعًا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركًا.

وَالدَّلِيْلُ (١) قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ (٢) قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال - كذا العبارة المنقولة عنه - ثابتًا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب.

وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه.

وهذه المسألة أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التى ابتلي بها حكام هذا الزمان فعلى المرء أن لا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة _ نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم _ كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة فيهلك من هلك عن بينة ويحيي من حيّ عن بينة ، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدًا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.

(١) أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت.

(٢) لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها ولهذا قال بعده: ﴿ قَد تَبَّكِنَّ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة

فَمَن يَكُفُر بِالطَّلغُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ (١) فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ وَأَنْ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِاللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ. الوُثَقَيَ ﴾ (٢) [سورة البقرة، الآية: ٢٥٦] وَهَذَا مَعْنَى لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ.

لابدأن تختار الرشد على الغي.

(١) بدأ الله عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال التخلية قبل التحلية.

(٢) أي تمسك بها تمسكًا تامًا والعروة الوثقى هي الإسلام وتأمل كيف قال عز وجل: ﴿ فَقَدِ السَّتَمْسَكَ ﴾، ولم يقل: (تمسك) لأن الاستمساك أقوى من التمسك فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك.

(٣) أراد المؤلف رحمه الله تعالى الإستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسًا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد على الإسلام.

(٤) لأنه لا يقوم إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة وأنه ليس له الإسلام.

(٥) أي أعلاه وأكمله الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وصار ذروة السنام لأن به علو الإسلام على غيره.

^{*} رواه أحمد ٥/ ٢٣١، ٢٣٧، والترمذي ٥/ ١٣ برقم ٢٦١٦، وابن ماجه ٢/ ١٣٩٤ برقم ٣٩٧٣.

وَاللهُ أَعْلَمُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدُ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ (١).

(۱) ختم شیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالی رسالته

هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام علی

نبیه محمد ﷺ وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما یتعلق

بها فنسأل الله تعالی أن یثیب مؤلفها أحسن ثواب،

وأن یجعل لنا نصیبًا من أجرها وثوابها،

وأن یجمعنا وإیاه في دار كرامته،

إنه جواد كريم، والحمد لله

رب العالمین، وصلی

الله وسلم علی

نبینــــا

محمد

الفهسرس

	·
الصفحة	الموضوع
٩	 ترجمة شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب
١٣	 ترجمة فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين
۱۷	○ شرح البسملة
۱۸	O العلم ومراتب الإدراك
19	○ الفرق بين الرحمة والمغفرة.
19	O المسائل الأربع
19	* المسالة الأولى: العلم وهو: معرفة العبد ربه ونبيه ودينه
44	* المسألة الثانية : العمل به
44	* المسألة الثالثة : الدعوة إليه
4 £	و المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه
70	0 أقساد الصبر
70	٥ تفسير سورة العصر
۲۷	O معنى قول الإمام الشافعي لوما أنزل الله
49	○ المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن
79	* المسألة الأولى: أن الله خلقنا
٣.	ورزقانا
٣١	ولم يتركنا هملاً
71	بل أرسل لنا رسولاً
44	* المسألة الثانية : إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته
• •	• المسألة الثالثة: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من
٣٥	حاد الله ورسوله
w.,	4.3.1.11 10.0

الصفحة	الموضوع
۲۹ .	 أعظم ما أمر الله به التوحيد
٤١.	O أعظم ما نهى الله عنه الشرك
٤٢.	O الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها
٤٣.	O الأصل الأول: معرفة العبد ربه
٤٥	* معنى الرب والدليل على ذلك
٤٧	* أيات الله الله الله الله الله الله الله ال
٥١	* الرب هو المعبود ودليل ذلك وتفسيره
٥٣	■ أنواع العبادة على وجه الإجمال
	النوع الأول : الدعاء وأنواعه
70	 النوع الثاني : الخوف وهو ثلاثة أنواع
٥٧	النوع الثالث : الرجاء
٥٨	 النوع الرابع : التوكل وهو أربعة أنواع
09	• النوع الخامس : الرغبة
٥٩	• النوع السادس : الرهبــة
09	• النوع السابع : الخشوع
٦.	 النوع الثامن : الخشية وهي خمسة أنواع
15	• النوع التاسع : الإنابة
77	 النوع العاشر : الاستعانة وهي ثلاثة أنواع
٦٣	 النوع الحادي عشر: الاستعادة وهي أربعة أنواع
70	 النوع الثاني عشر : الاستغاثة وهي اربعة انواع
77	 النوع الثالث عشر : الذبح وهو ثلاثة أنواع
٦٧	النوع الرابع عشر : النينينينين
۸r	O الأصل الثاني: معرفة العبد دينه
. T. A.	* تعريف الأسلام

	الموضوع
	* مراتب الدين
	• المرتبة الأولى: الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	- معنى شهادة أن لا إله إلا الله
14 10000	- معنى شهادة أن محمد رسول الله ﷺ
	- دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد
	- دليل الصيام والحج
	• المرتبة الثانية: الإيمان
. 2	 فائدة في الجمع بين كون الإيمان بضع وسبعون شعبة وأركانه سنا
	 الركن الأول: الإيمان بالله ويتضمن أربعة أمور:
	الأول : الإيمانُ بوجود الله
	الثاني: الإيمان بربوبيته
	الثالث: الإيمان بالوهيته
*****	الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته
	مثرات الإيمان بالله على الله المستعدد ا
•••••	 الركن الثاني: الإيمان بالملائكة ويتضمن أربعة أمور:
	الأول: الإيمان بوجودهم
	الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم
	الثالث: الإيمان بما علمنا من صفاتهم
	الرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهم
	ثمرات الإيمان بالملائكة
	الرد على من انكر كون الملائكة أجساماً
	 الركن الثالث: الإيمان بالكتب ويتضمن أربعة أمور:
	الأول : الإيمان بأن نزو لها من عند الله

الصفحة	لموضوع	\$1
۹٤	الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها	
۹٤	الثالث: تصديق ما صح من أخبارها	
98	الرابع: العمل بأحكام ما لم ينسخ منها	
90	ثمرات الإيمان بالكتب	
٩٥	🗖 الركن الرابع: الإيمان بالرسل ويتضمن أربعة أمور	
90 .	المراد بالرسول	
47	الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
٩٨ .	الثاني: الإيمان يمن علمنا اسمه منهم باسمه	
٩٨ .	الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم	
٩٨ .	الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا	
99	ثمرات الإيمان بالرسل	
\ · · ·	 الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر ويتضمن ثلاثة أمور: 	
١	الأول: الإيمان بالبعث ودليل ذلك	
1.1	الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء ودليل ذلك	
1.4	الثالث: الإيمان بالجنة والنار	
1.0	ثمرات الإيمان باليوم الآخر	
۱٠٨	الرد على من أنكر البعث بالشرع والحس والعقل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
111	 الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره ويتضمن اربعة أمور: 	
111	الأول: العسلم	
111	الثاني: الكتبانة	
111	الثالث: المشيئة	:
117	الرابع: الخطق	
117	هل للعبد قدرة و مشيئه في أفعاله الاختيارية	

الصفحة	الموضوع
معصية من	الرد على من احتج بالقدر في ترك الواجب أو فعل ال
117	وجوه سبعة
110	ثمرات الإيمان بالقسي
117	ضل في القدر طائفتان والرد عليهما
111	 المرتبة الثالثة: الإحسان وتعريفه
	الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله عبد
	* العبادة مبنية على غاية الحب وغاية الذل
17.	 « فائدة نفيسة متى يكون إظهار العبادة أفضل
	 الأصل الثالث: معرفة العبد نبيه
	* حياة النبي صلى الله عليه وسلم
178	* المعــراج
177	* هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
179	* تعريف الهجرة وحكمها والدليل
171	* تتمة في حكم السفر إلى بلاد الكفر والإقامة فيها
18.	* وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم
731	* الإيمان بالبعث ودليله
188	* الإيمان بالحساب ودليله
180	* حكم التكذيب بالبعث
۱٤۸	 الحكمة من إرسال الرسل
184	* أول الرسل وآخرهم
	 * دعوة جميع الرسل إلى عبادة الله والنهى عن الشرك
10.	* الكفر بالطاغوت
101	* أحسن تعريف للطاغوت
1cx	* أحوال الناس مع حكامهم

الصفحة	الموضور
وس الطواغيت	≉ رؤ
الأول : إبليس	
الثاني : من عبد وهو راضٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	• '
الثالث : من دعا الناس إلى عبادة نفسه	•
الرابع: من ادعى شيئاً من علم الغيب المالي من ادعى شيئاً من علم الغيب	•
الخامس: من حكم بغير ما أنزل الله المالية المال	•
مة برد العلم إلى الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه ١٦١	0 الخاة

تم الفهرس والحمد لله رب العالمين

**

.